

U11046.

13-1-10

Title - SCIENCE AND ISLAM.

Author - Hafiz Abdul Makhdoom Tawfeeq.

Publisher - Muslim University Press (Ahmednagar).

Date - 1938.

Pages - 92.

Subjects -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سلسلہ مطبوعات انجمن اسلامی تاریخ و تمدن (۲)

سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

سائنس اور اسلام

یعنی

حضرت الحاج مولانا حافظ قاری محمد طیب صاحب مدظلہ العالی

ہیتم جمیعہ قاسمیہ دارالعلوم دیوبند

آئی وہ معرکہ آلا تقریر جو انہوں نے

انجمن اسلامی تاریخ و تمدن مسلم یونیورسٹی علی گڑھ
کے زیر اہتمام اسلامی ہفتہ کے عظیم الشان اجتماع میں بتاریخ مارگست ۱۹۳۸ء کی
اور حسب فرمائش

جناب ڈاکٹر امیر حسن صاحب صدیقی نائب صدر انجمن مذکور

محامد اللہ انصاری مقیم نشر و اشاعت

نے مولانا مدوح سے مرتب کرا کر بغرض افادہ عام

مسلم یونیورسٹی پریس علی گڑھ میں طبع کرا کر شائع کی

راول جلد ایک ہزار

CHECKED
Date.....

قیمت فی نسخہ چار روپے

تقریظ

از حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی ظلہ العالی

(شیخ التفسیر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل و صدر ہتھم دارالعلوم دیوبند)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

برادر محترم مولانا قاری محمد طیب صاحب ہتھم دارالعلوم دیوبند نے چند ماہ پیشتر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ایک معرکتہ الآراء تقریر کی تھی جسے بعد میں منضبط کر کے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دیا گیا اور اس کا نام "سائنس اور اسلام" رکھا گیا ہے۔

چھپنے سے پہلے برادر مدح نے مجھے بھی اسکے مطالبہ کا موقع دیا میں اس مضمون کے مطالبہ سے بیحد فخر و مسرور ہوا اور دل سے مولف کے حق میں دعا نکلی۔

یوں تو اس موضوع پر مختلف مذاق کے لوگ سینکڑوں مضامین لکھ چکے ہیں اور لکھنے پر ہر گزے لیکن یہ مضمون اپنی نوعیت میں نرالا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب مضمون حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی صرف نہی اولاد ہی نہیں ان کے علمی وارث بھی ہیں۔ جدید تعلیم کے اس بڑے مرکز (علی گڑھ) میں صحیح اور موزوں تبلیغی خدمت کا جو گہرا اور خوشنما نقش آپ کی اس تقریر نے چھوڑا وہ مسلمانوں کے مذہبی مستقبل کے اصلاح کی ایک جوش آئند اور درخشان علامت ہے حق تعالیٰ ہمارے نفع و تعلیمات بھائیوں کو بار بار اس طرح کے افادات سے استفادہ کی توفیق بخشے۔

شبیر احمد عثمانی

دیوبند

۳۰ ربیع الاول ۱۳۵۲ھ

انتساب

ہم بعد ادب و احترام اپنے سلسلہ مطبوعات کے اس دوسرے
نمبر سائنس اور اسلام کو اس صدی کے نامور مسلم سائنس دان اور
اپنی جامعہ کے محبوب و انس چانسلر عالی جناب ڈاکٹر شاہ
محمد سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے کبھی نہ مٹنے والے اسم گرامی سے
نسب کرتے ہیں اور بعد عجز و انکسار حق تعالیٰ جل شانہ
کی بارگاہ میں انکی مغفرت کے لئے دعا کرتے ہیں۔

فقط

عقیدت کیش

محمد اللہ انصاری
معمد نشر و اشاعت

LYTTON LIBRARY
MUSLIM UNIVERSITY
ALIGARH.

پیش نامہ

خداے بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم اپنے سلسلہ مطبوعات کا دوسرا نمبر شائع کر رہے ہیں جس کے اوراق اُس معرکتہ آرا اور جامع تقریر کے حامل ہیں جو حضرت الحاج مولانا حافظ قاری محمد طیب صاحب مظلہ العالی نے انجمن اسلامی تالیف و تدن کے زیر اہتمام مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ۱۹۳۳ء کو سائنس اور اسلام کے اہم موضوع پر فرمائی تھی۔

حضرت مولانا طیب صاحب کی ذات گرامی مسلمانان ہند کے لئے کسی تعداد کی محتاج نہیں۔ مولانا موصوف کے متعلق صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ آپا حجۃ الاسلام حضرت قاسم العلوم و الخیرات مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ کے حقیقی پوتے ہیں اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی تحریر کے بموجب حضرت قاسم العلوم کی نسب اولاد ہی نہیں۔ بلکہ ان کے علمی وارث بھی ہیں۔ المختصر آپ اپنے تبحر علمی زہد باطنی تقدس خاندانی اور کمال علم و فضل کی وجہ سے پس علی اللہ بمستمر ان مجمع العالم فی واحدی کا مصداق بنے ہوئے ہیں اور اپنی دینی و ملی خدمات کی وجہ سے تمام عالم اسلام میں مشہور ہیں۔

سائنس اور اسلام حضرت مولانا کے علوم اسلامی حقائق فرقانی اور معارف قرآنی میں گہرے غور و خوض اور علوم جدیدہ کے وسیع مطالعے کا ایک مبارک ثمرہ ہے جو تقریر کی صورت میں ہم طالبان علم و عمل کے سامنے پیش کیا گیا جس میں حضرت مولانا نے نہایت بسیط پیرایہ میں سائنس اور اس کی حقیقت مادہ کی انواع اور ان کی خاصیت اور اس کے بالمقابل روح اور روحانیت کی عظمت و جلالت انسان کی روحانیاتی تسخیر و انواع بشری کے مایہ الاتیان و اوصاف

دکالات پر فلسفیانہ انداز میں ایک سیر حاصل روشنی ڈالی ہے۔ پھر خوبی اور کمالی یہ ہے کہ تقریر اپنی عبارت کی سطح سے تو بالکل فلسفہ نظر آتی ہے مگر اپنے باطنی حقائق کے لحاظ سے خالص کتاب و سنت کی روشنی سے مآخوذ ہے مولانا مدوح نے سائنس کے بنیادی مادوں کے خواص و آثار کو قرآن و حدیث سے واضح کرتے ہوئے سائنس کا رشتہ اسلام کے ساتھ نہایت ہی لطیف پیرایہ میں قائم کیا ہے۔ درمیان میں مادہ و روح کے متعلق بہت سی عجیب و غریب موسٹکافیاں اور لطیف کمیشن آگئی ہیں۔ الفرض یہ مختصر مگر جامع مضمون قرآنی حقائق و معارف اور حدیثی لطائف کا ایک بے نظیر مجموعہ ہے جس کا صحیح اندازہ قارئین کرام مطالعہ کے بعد ہی لگا سکیں گے۔

یہ امر ہمارے لئے موجب حیرت ہے کہ حضرت مولانا جیسا ایک عربی دال عالم جسے دارالعلوم کے مشعلہ درس و تدریس اور اہتمام و انتظام ہی سے فرصت نہ ملتی ہو و دور حاضر کے اس اہم مسئلے اور موضوع پر اپنے ماحول سے بالکل الگ علوم جدید کے ایک بڑے مرکز میں اس قدر جامع پُر مغز اور مدلل تقریر کرے مگر مولانا اعزاز علی صاحب کی تحریر کے بموجب قاسمی فیضان کی وجہ سے نہ یہ تقریر قابل تعجب ہے اور نہ مقرر مدوح کی دوسری تقریریں یا تالیفات۔

یہ شخص ہماری انجمن کے قابل فخر صدر اور ہماری جامعہ کے ہر دلعزیز و محبوب پروفیسر چانسلر عالی جناب پروفیسر ابو بکر احمد حلیم اور ان کے دست راست یونیورسٹی و انجمن کے سرگرم پروفیسر و نائب صدر جناب ڈاکٹر امیر حسن صدیقی (جن کی مساعی جیلہ سے یونیورسٹی میں ایک خالص اسلامی فضا قائم ہوئی ہے اور طلباء و اساتذہ کی طبعیت قرآن و حدیث کے مطالعے کی طرف مائل ہوئی ہیں) کی سرپرستی کا نتیجہ ہے کہ ہم ایک وسیع سلسلہ مطبوعات کا بیڑا اٹھا سکے

ادیش نظر و ماقبل رسائل شائع کر سکے اور انشا اللہ آئندہ کرتے رہیں گے۔
قارئین کرام کو یہ معلوم کر کے مسرت ہوگی کہ ہمارے اس دوسرے نمبر کے ساتھ
ساتھ ہماری مطبوعات کا تیسرا نمبر ”فردوسِ گمشدہ“ بھی شائع ہو گیا ہے
جس کی تفصیل سرورق کی پشت پر درج ہے۔ اور ان تین نمبروں کے بعد
ہم حسبِ میل مقالات و تقاریر اور شائع کر نیکاً قصہ رکھتے ہیں انشا اللہ تعالیٰ
(۴) ایمان - از حضرت علامہ سید سلیمان ندوی صاحب

(۵) تمدن اسلام کا پیغام بیسویں صدی کے نام - از مولانا عبد الماجد ضار یا بادی

(۶) اسلامی تمدن از حضرت الحاج مولانا قاری محمد طیب صاحب

(۷) ضرورتِ ہادی و ختمِ نبوت - از حضرت مولانا حافظ کفایت حسین صاحب
اس رسالے کی اشاعت کیساتھ ساتھ ہمارے دوسرے گرام کارکن جناب
محمد عبدالوکیل خاں صاحب ممتاز اعزازی و میر محمد علی خاں صاحب شریک معتمد
ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ ہم ان دونوں عزیز بھائیوں کو کامیابی امتحان کی دعا
کیساتھ اوداع کہتے ہیں اور ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جہاں بھی رہیں گے اپنی
عزیز درگاہ و انجمن سے وابستہ رہ کر خدمتِ اسلام انجام دیتے رہیں گے۔

ہماری درخواست پر حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی حضرت مولانا محمد اعجاز
علی صاحب اور جناب ڈاکٹر محمد ذکی الدین صاحب نے پیش نظر مقالے پر اپنی اپنی
تقراریت لکھ کر ارسال فرمائی ہیں جو ہم شکر یہ کیساتھ شائع کرتے ہیں۔

جناب مولوی اشفاق احمد صاحب خردوار العلوم دیوبند بلوچ غلام جیلانی صاحب
مستقیم مسلم یونیورسٹی اور خالصہ محمد جواہر خاں مہتمم مسلم یونیورسٹی پریس بھی ہمارے شکر کیے کے
مستحق ہیں جنہوں نے پیش نظر رسالے کی اصلاح و درستی نظر ثانی اور طباعت میں ہماری غیر معمولی
اعانت فرمائی۔

محمد اللہ انصاری معتمد نشر و اشاعت

تقریظ

(از جناب ڈاکٹر محمد ذکی الدین صاحب شیخ الطبعیات سلم یونیورسٹی علی گڑھ)
حضرت الحاج مولانا قاری محمد طیب صاحب کا نام مسلمانان ہند کے لئے محتاج تعارف نہیں۔ آپ نے سائنس اور اسلام کے سے اہم موضوع پر ایک نہایت عالمانہ خطبہ سلم یونیورسٹی علی گڑھ کی انجمن اسلامی تاریخ و تمدن کے سامنے فرمایا۔ اب وہی خطبہ شائع کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ سائنس اور مذہب کی بحث اور فلسفہ اور مذہب کی بحث مدت سے چلی آتی ہے۔ سائنس اور مادیت کی وجہ سے مذہب کو (اسلام اور عیسائیت کو) خاص طور پر سخت نقصان پہونچا۔ ساتھ ساتھ علماء کی یہ کوشش رہی کہ ان نقصانات کی تلافی کی جائے۔

ڈریپر (Drapier) نے ایک کتاب سائنس اور مذہب کے عنوان سے لکھی ہے۔ اس کتاب میں اسلام اور سائنس کے متعلق مختلف سلسلہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ جمال الدین افغانی نے پیرس جا کر مشہور و معروف فلسفی رینان (Renan) سے بحث کی اور یہ ثابت کر دیا کہ اسلام سائنس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس کے بعد وہ اس موضوع پر کئی مضامین بھی شائع کر چکے ہیں لیکن کے بعد ان کے شاگرد علامہ محمد عبدہ اور علامہ رشید رضا نے مسلسل اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ ہندوستان میں سرسید نے اسلام اور سائنس کے متعلق بہت کچھ لکھا۔ اسلام پر یو یو میں خواجہ کمال الدین نے بہت سے مضامین شائع کئے۔ مولانا عبد العظیم صدیقی اور دیگر علماء نے متعدد خطبات اور مضامین اس سلسلہ میں دئے۔ علماء کی کوشش یہ تھی کہ یہ ثابت کیا جائے کہ (اس سائنس اسلام کے مخالف نہیں) (۲) جب مسلمان عروج پر

تھے تو انہوں نے بہت سی سائنس کی ایجادات کیں جس سے یہ ثابت کیا گیا کہ سائنس اسلام کی مخالفت نہیں کرتا۔

مصر میں علامہ طنطاوی نے ”تفسیر جواہر“ ۲۲ جلدوں میں شائع کی ہے اس میں اس بات کی گواہی ملی ہے کہ قرآن شریف کی آیتوں کا تعلق سائنس سے دکھایا جائے اور ایک حد تک اس میں علامہ موصوف کو کامیابی بھی ہوئی۔

پچھلی صدی میں یہ ایک شوق پیدا ہو گیا تھا کہ سائنس کے مختلف اصولوں اور نظریوں کو قرآن مجید کی آیتوں سے ثابت کیا جائے اس سلسلہ میں ایک نہایت ہی فاش غلطی علماء سے سرزد ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے سائنس کے اصولوں اور نظریوں کو ابجدی (abjad) سمجھ لیا اور یہ بالکل بھول گئے کہ جو زمانہ ترقی کرتا جاتا ہے سائنس کے نظریوں اور اصولوں کی خامیاں ظاہر ہوتی جاتی ہیں اور اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان میں وقتاً فوقتاً زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں کی جائیں۔ ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ قرآن شریف خدا کا پیغام ہے! اور ہمیشہ کے لئے آیا ہے جو دو متضاد باتیں ہیں۔

حضرت مولانا کا یہ فاضلانہ خطبہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے پورے طور پر مستفید ہوں گے اور یہ خطبہ ہمارے ان نوجوانوں کے لئے جن کے دماغ میں ”سائنس اور الحاد“ مترادف ہے مشعل ہدایت ہوگا۔

ذکی الدین

CHECKED-2002

M.A. LIBRARY, A.M.U.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سائنس اور اسلام

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الارض جعلت تميد فخلق الجبال فقال بها عليها فنجبت الماء من شدة الجبال فقالوا يا رب هل من خلقك شئ اشد من الجبال قال نعم الحديد فقالوا يا رب هل من خلقك شئ اشد من الحديد قال نعم النار فقالوا يا رب هل من خلقك شئ اشد من النار قال نعم الماء فقالوا يا رب هل من خلقك شئ اشد من الماء قال نعم الريح فقالوا يا رب هل من خلقك شئ اشد من الريح قال نعم ابن ادم تصد صدقة (بيمينه يخفيها من شماله رواه الترمذی)

ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ کانپنے اور ڈونے لگی تب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور ان سے زمین پر جم جانے کے لئے فرمایا تاکہ نے پہاڑوں کی شدت و صلابت پر تعجب کیا اور کہنے لگے کہ اسے پروردگار تیری مخلوق میں کوئی چیز پہاڑوں سے زیادہ بھی سخت ہو فرمایا ہاں لوہا ہے اس پر پھر لڑا کہ نے عرض کیا کہ اسے پروردگار تیری مخلوق میں لوہے سے بھی بڑھ کر کوئی چیز سخت ہے؟ فرمایا ہاں آگ ہے پھر عرض کرتے گئے کہ

آپنی آپ کی مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ فرمایا ہاں پانی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اسے پروردگار تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے۔ تو پھر ملائکہ نے عرض کیا کہ اسے پروردگار تیری مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہو؟ فرمایا ہاں آدم کی اولاد ہے جو دائیں ہاتھ سے اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ (روایت کیا اسے ترمذی نے)۔

تمہید

صدر محترم

بزرگان قوم و برادران عزیز طلبہ۔ مجھے اس وقت جس موضوع پر تقریر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس کا عنوان "سائنس اور اسلام" ہے۔ مجھے جس طرح اس پر تعجب ہے کہ اس عظیم الشان اجتماع میں جس میں ایک مرکزی جگہ پر قوم کے منتخب فضلا و مختلف علوم و فنون کے ماہر اور مخصوص ارباب کمال جمع ہیں تقریر کے لئے مجھ جیسے بے بضاعت طالب علم اور ناکارہ علم و عمل کا انتخاب کیا گیا اسی طرح بلکہ اس سے بھی بدرجہا زائد اس پر تعجب ہے کہ تقریروں کے اہم موضوعات میں سے اس اہم ترین بلکہ مشکل ترین موضوع کو مجھ ناچیز کے سرعائد کیا گیا ہے؟ عنوان مذکور حقیقتاً ایک غیر معمولی عنوان ہے جس کے لئے معمولی قابلیت کافی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ عنوان "سائنس اور اسلام" اپنی لفظی حیثیت میں جس قدر سہل اور مختصر ہے اسی قدر اپنی معنوی وسعت اور وقت کے لحاظ سے طویل اور صعب ترین ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ یہ عنوان تین چیزوں پر مشتمل ہے ایک سائنس دوسرے اسلام تیسرے ایک درمیانی عطف۔ اس لئے قدرتی طور پر اس کے ماتحت تین امور کی تشریح مقرر کے ذمہ عائد ہو جاتی ہے۔ ایک سائنس کا مفہوم اور اس کی

حقیقت دوسرے اسلام کا مفہوم اور اس کی حقیقت میسرے ان دونوں کی باہمی نسبت اور اس کا حاشیتین سے ارتباط اور پھر ایک چوتھی چیز ان تین سے خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ان تین امور کا منطقی پایے یعنی اگر سائنس اور اسلام دوران کی درمیانی نسبتہ واضح ہو جائے تو یہ ایک واقعہ کا اثبات ہو گا۔ مگر ہر واقعہ محض واقعہ کی حیثیت سے ایک افسانہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا جب تک کہ اس سے کوئی عمل کوئی حکم اور کوئی طلب نہ پیدا ہو اس لئے چوتھا مقصد یہ ہو گا کہ ان تین ثابت شدہ حقائق کا ہم پر تقاضا کیا ہے اور یہ واقعات ہم سے کیا چاہتے ہیں اس لئے اس تقریر کے موضوع سے تین مقصد پیدا ہوتے ہیں جن پر اس مضمون کی بنیاد ہوگی سائنس اور اسلام کی حقیقت۔ سائنس اور اسلام کی درمیانی نسبتہ اور سائنس اور اسلام سے پیدا شدہ موعظت۔ ظاہر ہے کہ یہ تینوں امور جس قدر اہم ہیں اسی قدر میری نسبتہ سے صعب اور مشکل ہیں۔ کیونکہ اول تو اسلامی حقائق و مقاصد ہی پر سیر حاصل روشنی ڈالنا ایک بے مایہ طالب علم کے لئے یقیناً دشوار گزار ہے تاہم اگر اس حیثیت سے کہ مجھے علماء کی ایک مرکزی جماعتہ علماء و اہل علوم دیوبند کی جوتیوں میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے اور ہم القوم از یشقہ جلیسہم کے قاعدہ کے مطابق میں کوئی ایک آدھ جملہ اسلام کے مقاصد کے متعلق کہہ بھی دوں تو بہر حال سائنس تو میرے لئے ہر صورت میں ایک نئی اور اجنبی چیز ہے نہ میں اس کے اصول سے واقف ہوں نہ فروع سے۔ ناخبرہ اور نہ فنی حیثیت سے مجھے اس کے مبادی اور مقاصد سے کوئی تعارف حاصل ہے اور ظاہر ہے کہ جملہ کے اطراف میں سے اگر ایک طرف بھی گوشہ چشم سے ایک طرف رہ جائے تو طرفین کی درمیانی نسبتہ پر روشنی ڈالنا کس قدر مشکل ہے؟ تاہم جبکہ ایک مختصر جماعت کی طرف سے مجھے اس پر مامور کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ من اللہ ایک طلب ہے اس لئے غیبی امداد کی توقع پر جرات ہوتی ہے کہ عنوان زیر نظر پر اپنی بساط کے موافق

کچھ کلام کروں اور سامعین سے اپنے اغلاط کے سلسلہ میں عفو و مسامحت کی درخواست کر کے امیدوار تسخیر ہوں۔

حضرات اس وقت جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے وہ عنوان مذکورہ کی تینوں جہات پر انتہائی جامعیت کے ساتھ حاوی ہے۔ اور اُس میں میرے علم و فہم کے مطابق پہلے سائنس کی جوہری حقیقت پر اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے کہ گویا اُس کا مفروضہ لب لباب کھول کر سامنے رکھ دیا گیا ہے اس کے بعد اسلام کی اصلیت و اشکاف فرمائی گئی ہے اور پھر ان دونوں چیزوں کی باہمی نسبت اس انداز سے آشکار کی گئی ہے جس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں سے مقصودیت کی شان کس کو حاصل ہے اور وسیلہ محض ہونے کی کس کو؟ اور پھر یہ کہ اس وسیلہ سے اس کے مقصود کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور پھر حصول مقصد کے بعد اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جن کی توقع پر تخلیل مطلوب کی گئی تھی؟

ہاں مگر حدیثی حقائق کھولنے سے پیشتر مناسب ہے کہ میں سائنس کا موضوع متعین کر دوں تاکہ اُس پر انضباط کے ساتھ بحث کی جاسکے مگر ساتھ ہی یہ بھی عرض کئے دیتا ہوں کہ فن سائنس کے موضوع کی تعین فن کی حیثیت سے تو میری قدرت میں اس لئے نہیں کہ میں نے اس فن کی تعلیم نہیں پائی البتہ اس کے مشہور اور زبان زد آثار کو سامنے رکھ کر اپنی ذہنی سعی سے سائنس کا جو کچھ موضوع متعین کر سکتا ہوں اُسی کو عرض کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اگر میں اُس میں غلطی کروں گا تو اس مرکز کے اہل فن اور سائنسدان اور استاد مجھے اس غلطی پر قائم نہ رہنے دیں گے۔

فن سائنس کا موضوع

حضرات اس دور ترقی میں جب تمدنی ایجادات اور مادیات کے نئے نئے انکشافات

چرچا ہوتا ہے تو بطور تکرر سائنس کا ذکر بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دور حاضر نے اپنی انجانہی کر دیا ہے دنیا کو دیوانہ بنا دیا مثلاً وسائل خبر رسانی کے سلسلہ میں بیلی فون اور ٹیلی گراف سے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور دوسرے ایسے ہی برقی آلات سے عالم کو مبہوت کر دیا تو ساتھ ہی ساتھ سائنس کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اُسی کے ننھری آثار ہیں۔

یامثلًا وسائل نقل و حرکت کے سلسلہ میں سب ریل۔ موٹر۔ ہوائی جہاز اور دوسری با واپسوار یوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی سائنس کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی کا طفیل ہے یا مثلاً صنائع و حرف کے سلسلہ میں کپڑے لکڑی کے خوشنما اور عجیب و غریب سامان تعمیرات کے نئے نئے ڈیزائن اور نوئے سینٹ اور اس کے ڈھلاؤ کی نئی نئی ترکیبیں اور انجینیری کے نئے نئے اختراعات جب سامنے آتے ہیں تو سائنس کا نظر فریب چہرہ بھی سامنے کر دیا جاتا ہے کہ یہ سب اسی کے خم ابرو کی کار گذاریاں ہیں۔ اسی طرح بناتی لائن میں زرعتی ترقیات پھل پھول کی افزائش کے جدید طریقے اور نباتات کے نئے نئے آثار و خواص کے متعلق انکشافات کا جب نام لیا جاتا ہے تو وہیں سائنس کا نام بھی پورے احترام کے ساتھ زبانوں پر آ جاتا ہے اسی طرح حیوانی نفوس میں مختلف تاثیرات پہنچانے کے ترقی یافتہ وسائل اور پیشیوں کی عجیب و غریب پھرتی صورتیں کیمیاوی طریق پر فن و داسازی کی حیرتناک ترقی۔ ٹیلی و ترکیب کی عجیب و غریب تدبیریں بجلی کے ذریعہ معالجات کی صورتیں جب زبانوں پر آتی ہیں تو ساتھ ہی انتہائی وقعت کے ساتھ سائنس کا نام بھی زبان زد ہوتا ہے کہ یہ سب اُسی کے درختاں آثار ہیں۔ اس سے میری ناقص عقل نے مجھے اس نتیجہ پر پہنچایا ہے کہ سائنس کا موضوع غسل مولید ثلاثہ جمادات۔ نباتات۔ اور حیوانات کے دائرہ سے باہر نہیں ہے۔

پھر چونکہ ان ہرے مولید کی ترکیب عناصر اربعہ آگ۔ پانی۔ ہوا۔ مٹی سے

ہوتی ہے (جو تقریباً ایک مسئلہ چیز ہے اور اس لئے اس پر کسی استدلال قائم کرنے کی ضرورت نہیں) اس لئے گویا سائنس کا موضوع بلحاظ حقیقت عناصر اربعہ ٹھہر جاتے ہیں جن کی خاصیات اور آثار کا علم سمجھنا اور پھر کیمیاوی طریق پر ان کی تخلیق و ترکیب کے تجربات سے عملائی نئی نئی اشیاء کو پردہ ظہور پر لاتے۔ ہنا سائنس کا مخصوص دائرہ علم عمل ہو جاتا ہے پس سائنس کی یہ تمام رنگ برنگ تعمیریں درحقیقت انہی چار ستونوں پر عناصر اربعہ پر کھڑی ہوتی ہیں۔

اس کے بعد اگر اس تفصیلی حقیقت کا مختصر عنوان میں خلاصہ کیا جائے تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ سائنس کا موضوع ”مادہ اور اس کے عوارض ذاتیہ“ سے بحث کرنا ہے اور بس پس جو شخص بھی مادیات میں زیادہ سے زیادہ منہمک رہ کر ان کے خواص و آثار سے کام لینے والا ثابت ہو گا وہی سب سے بڑا سائنس داں اور بہترین ماہر سائنس کہلائے جانے کا مستحق ہو گا۔

موضوع متعین ہو جانے کے بعد اب سائنس کے اس چوزنگ مادہ آگ۔ پانی۔ ہوا۔ مٹی پر جس کا مرتب بیان حدیث زریب عنوان میں کیا گیا ہے، ایک ذرا سا غور فرمائیے تو محسوس ہو گا کہ

عناصر کی قوتوں کا باہمی تفاوت اور اس کا اصولی معیار

ان چاروں عنصروں کے خواص و آثار اور ذاتی عوارض یکساں نہیں بلکہ کافی حد تک متفاوت ہیں۔ اور نہ صرف عوارض و آثار ہی میں تفاوت ہے بلکہ خود ان کی جوہری طاقتیں بھی ایک درجہ کی نہیں ہیں ان میں کوئی عنصر ضعیف ہے، کوئی قوی، کوئی قوی تر ہے اور کوئی افوی تر، اور پھر یہ قوت و ضعف کا تفاوت بھی بے جوڑ یا اتفاقی نہیں بلکہ

معیاری ہے۔ وہ معیار یہ ہے کہ ان عناصر میں سے جس میں بھی لطافت بڑھتی گئی ہے اسی قدر اس کی طاقت بھی بڑھتی گئی ہے اور پھر طاقت ہی کے اندازہ سے اس میں غلبہ و تسلط اور اقتدار کی شان قائم ہوتی گئی ہے اور جس حد تک لطافت کم ہو کر کثافت کے لئے جگہ خالی کرتی گئی ہے اسی قدر اس عنصر میں کمزوری آتی گئی ہے۔ اور پھر کمزوری کی قدر اس میں بے بسی مغلوبیت اور ذلت و سستی بھی نمایاں ہوتی گئی ہے۔

راز اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ لطافت ایک وصف کمال ہے جو کثافت کی ضد ہے اور ہر وجودی کمال کا مخزن حضرت واجب الوجود کی ذات بابرکات ہے اس لئے لطافتوں کا منبع بھی وہی ہے اور اسی قاعدہ سے بوجہ لطافت طاقتوں کا منبع بھی وہی ہے۔ چنانچہ اس کی بے انتہا لطافت کا عالم تو یہ ہے کہ آنکھوں سے اجہل حواس و خیال کی حدود سے بالاتر اور ادراک و انکشاف کی حد بندیوں سے دراز اور لمبی ہے پھر اس کی بے انتہا طاقت کا کرشمہ یہ ہے کہ تمام جہانوں پر اپنی اور صرف اپنی شاہنشاہی کا نظام حکم قائم کئے ہوئے ہے اس لئے جس چیز میں بھی لطافت کا کوئی شمر ہے وہ درحقیقت اس کی ذات و صفات کا کوئی پر تو ہے جس کا اثر بقدر استعداد اس نے قبول کر لیا ہے اور جبکہ قبول اثر بغیر کسی مناسبتہ کے نہیں ہوتا اس لئے یہ کہا جانا بعید از قیاس نہو گا کہ ہر لطیف شے کو بقدر لطافت حق تعالیٰ سے مناسبتہ ہے اور ظاہر ہے کہ جس حد تک بھی کسی چیز کو ذات بابرکات کے ساتھ قرب و تناسب قائم ہو گا وہ اسی قدر قوی غالب اور با اقتدار بنتی جائے گی۔ اور ہر کثافت کو اس کی ذات سے بے انتہا بعد اور بیگانگی ہے کہ وہاں کثافت کا نشان نہیں اس لئے جو چیز بھی بقدر کثافت اس لطیف و خیر سے دور پڑتی جائے گی اسی درجہ پست مغلوب اور ذلیل ہوتی جائیگی اور اس میں سے غلبہ و استیلا کی شان نکلتی جائیگی۔ بالکل سطح جسطرح پانی سے کوئی چیز قریب ہو جائے تو اس میں پانی کے آثار برودت و رقت وغیرہ

سراست کرتے چلے جائیں گے آگ سے قریب ہو جائے تو حرارت و سختی وغیرہ کے آثار لھانچ ہو جائیں مٹی سے قریب ہو جائے تو بوسنت اور خشکی کے آثار گھر کر جائیں۔ اسی طرح جو چیز کسی وصف کے ذریعہ بھی ذات بابرکات حق سے قریب و مناسبتہ پیدا کرے گی وہ اسی حد تک بقدر استعداد شئون ربّانی اور صفات کمال کا مرکز و محور بنتی چلی جائے گی اور ضرور ہے کہ اس میں استیلاء و استغفار کا ظہور ہو اور وہ قوی تر غالب تر اور رفیع المنزلت ہوتی جائے۔ فرق اگر ہے تو یہ کہ حیات میں قرب بھی حسی ہوتا ہے اور آثار قرب بھی سُوس طریق پر نمایاں نظر آتے ہیں مگر اُس کی بارگاہ رفیع میں حُس کی رسائی نہیں اس لئے اُس کا قرب بھی حسی ہونے کے بجائے وصفی ہے یعنی جو چیز اخلاق و اوصاف کے لحاظ سے اس سے قرب و مناسبتہ کا درجہ حامل کرے گی وہی اس کے کمالات سے بقدر استعداد حصّہ پانے لگے گی اور اسی حد تک غلبہ و تسلط اور استغفار و استیلاء اس کے حصّہ میں آجائے گا۔

عنصر خاک

اس معیار کے ماتحت جب ہم عناصر اربعہ پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے زیادہ کثیف عنصر مٹی نظر آتا ہے جس کا مخزن یہ زمین ہے یہ خاک کا ڈھیر کثیف ہی نہیں بلکہ کثافت آ بھی ہے ساری چیزوں میں اگر کثافت و غلاظت آتی ہے تو اس مٹی ہی کی بدولت آ ہے آگ نے آج تک کسی چیز کو گندہ اور غلیظ نہیں کیا یہ الگ بات ہے کہ آگ پر پتھر سے کسی چیز میں غلطہ آجائے سو یہ غلطہ آگ میں سے نہیں آتی بلکہ آگ اُس شے کا لطیف پہنچ لیتی ہے جس سے اس کا اصل مادہ غلیظ باقی رہ کر نمایاں ہو جاتا ہے اور شے غلیظ معلوم ہونے لگتی ہے سو آگ اس میں کوئی چیز ڈالتی نہیں بلکہ اس سے

نکال لیتی ہے پس یہ غلطہ آگ میں سے نکلا نہیں آتی بلکہ خود اس شے کی ذات میں سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے جبکہ آگ اس کا جو ہر لطیف پہنچ لیتی ہے۔ اسی طرح پانی کسی چیز کو مکدر اور غلیظ نہیں بناتا بلکہ اس کی بدولت تو غلاظتیں اور کدورتیں صاف کی جاتی ہیں کہ اس کی اصلیت پاکی اور پاکبازی ہے اسی طرح ہوا بھی کسی چیز کو مکدر اور گندہ نہیں کرتی یہ الگ بات ہے کہ ہوا میں غیر محسوس طریقہ پر اجزاء ارضیہ رے ملے چلے آئیں اور کسی شے کو مکدر بنادیں تو پھر یہ کدورت بھی زمین ہی کا فیض ہو گا نہ کہ ہوا کا۔ اس لئے انجام کار ساری کثافتوں کی جڑ یہ خاک و ہول ہی نکلتی ہے جس کو لطافت سے دور کی بھی کوئی مناسبتہ نہیں اس لئے عام عناصر میں اس کی کوئی بھی وقعت نہیں آپ سارے ہی زمین کے اس طویل و عریض کرہ کو لے لیجئے اس میں بجز پامالی اور ذلت و مسکنتہ کے اور کوئی جوہر دکھائی نہ لگائیہ زمین رات دن روندی جاتی ہے مگر ذلت و پستی کا عالم ہے کہ چوں تک نہیں کر سکتی نہ اس میں اور آگ ہے نہ احساس نہ غلبہ ہے نہ اقتدار اگر غلبہ ہے تو دوسرے تمام عناصر کا خود اسی پر ہے گویا سارے ہی عناصر کا قدم اس کے سر پر ہے اور ہر ایک عنصر کا یہ کہلو نا ہے ہوا اسے اڑائے پھرتی ہے پانی اسے بہائے پھرتا ہے آگ اسے جھلستی رہتی ہے مگر یہ ذرا بھی نہ دہیں دکھا سکتی کہ زور ہو تو دکھائے طاقتیں تو اس کی کثافت مطلقہ نے سلب کر رکھی ہیں زور آئے تو کہاں سے آئے؟ پھر فقدان لطافت کا یہ عالم ہے کہ اس کا مادہ بھی کثیف اور صورت بھی کثیف اسے کتنا ہی صقل کر د مگر سطح پھر بھی کر کر رہی ہی رہے گی۔ نہ چکنا چٹ قبول کریگی نہ چمکاٹ پھرنہ صرف کثیف المادہ اور کثیف الصورت ہی ہے بلکہ کثیف الطبع بھی ہے ایک ڈھیلے کو کتنا ہی زور سے اوپر پھینک دو جب تک پھینکنے والے کا عارضی زور اس کی ساتھ رہے گا وہ اونچا ہوتا چلا جائیگا لیکن جب اُس کی اصلی حالت اور ارضی طبیعت عود کرے گی تو پھر نیچے ہی آ بیڑے گا۔ بہر حال جبکہ زمین کے مادہ صورت اور طبیعت میں کسی جہت

سے بھی لطافت نہیں گویا اسے ذات اقدس سے اس وصف میں بعد مطلق حاصل ہے
توضیف مطلق اور ذلت مطلقہ بھی اسی عنصر کے حصہ میں آتی چاہئے تھی اس لئے قرآن
کریم نے زمین کو ذلیل ہی نہیں بلکہ ذلول فرمایا ہے جو ذلت کا مبالغہ ہے ارشاد ربانی ہے۔
هَوَالَدْنِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا۔

ہاں اس زمین کا ایک جزو پہاڑ بھی ہیں جن کی مٹی یعنی ریت نے بن بستہ غبار کے
کچھ لطافت و ستھرائی قبول کر کے کدورت و کثافت سے قدرے بعد پیدا کر لیا تو اسکی
شان اسی حد تک مٹی سے فائق ہو گئی چنانچہ خشک ریت کو اگر چھار ڈو تو دیکھ جاتا ہے۔
پانی ڈالو تو کچھ نہیں بنتا اس کے ذرات کو دیکھو تو چمک بھی اٹھتے ہیں اس پر نظر ڈالو تو
خاک کی بن بستہ نظر فریب بھی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات اس کی صاف ستھری صورت
اور اس کی آب و تاب دیکھ کر پانی اور دریا کا بھی شبہ ہو جاتا ہے غرض جس حد تک
اس میں لطافت و ستھرائی آئی تھی اسی حد تک وہ بن بستہ غبار کے عزیز الوجود بھی ہو گیا
اس کی قدر قیمت بھی بڑھ گئی اور پھر اس کی ترکیب سے اگر پتھر اور پتھروں کی ترکیب سے
پہاڑ بنے تو ان کی عظمت و شان اور قدر و قیمت زمین کی سطح سے کہیں دو بالا ہو گئی۔
چنانچہ مٹی کی نسبت پتھروں کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلوں بلکہ
مٹی کی پختہ سے پختہ اینٹوں کو ایک پتھر سے چکنا چور کر دیا جاسکتا ہے لیکن مٹی کے تو دس
پتھروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر پہاڑ کی کوئی چٹان زمین پر آگرے تو زمین دہل جاتی ہے
دب جاتی ہے اور اس میں گہرا غار قائم ہو جاتا ہے لیکن اس کے برخلاف مٹی کا منوں
ڈبیر بھی اگر کسی سنگین چٹان پر آ پڑے تو اسے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکتا چہ جائیکہ
اسے شکستہ بنائے نہ وہ ہلتی ہے نہ اس میں غار پڑتا ہے۔ پھر انہی پتھروں میں بھی
جوں جوں صفائی ستھرائی اور جلا بڑھتی جاتی ہے ان کی قیمت اور معنوی طاقت بھی
ترقی کرتی جاتی ہے سنگ غار عام پتھروں سے قیمتی سنگ مرمر اس سے زیادہ قیمتی

جواہرات اور لعل و یاقوت اس سے زیادہ قیمتی تھیں اس سے زیادہ قیمتی فرق ہے تو
 وہی لطافت و کثافت اور غلاظت و صفائی کا ہے۔ زمین کی عام سطح تو اس حد تک
 کثیف تھی کہ اسے کتنا ہی صقل کر لیکن ہاتھ پھیرنے سے کامل چکنا پٹ بھی جسوس
 نہیں ہو سکتی لیکن پتھروں میں بوجہ لطافت مادہ یہ قابلیت ضرور ہے کہ اگر انہیں صقل کر دے
 تو مسکے کی طرح سے اٹس اور چکنے ہو جاتے ہیں پھر بعض میں چمک پیدا ہو جاتی ہے
 اور بعض جھٹٹا سا عکس بھی دکھانے لگتے ہیں پس پتھروں نے جس حد تک بھی
 صفائی قبول کی اسی حد تک ان میں شدہ و قوۃ پیدا ہو گئی۔ بہر حال پہاڑ اور انکا
 مادہ نسبتہ زمین اور اس کے غبار کے لطیف ہے اس لئے طاقتور بھی ہے اور زمین
 سے کہیں زیادہ شدہ و صلابت اور قوۃ کا مالک ہے پس وجہ شدہ و قوۃ وہی
 لطافت و تھرائی نکل آتی ہے۔

لیکن یہی پہاڑ اور ان کے شدید القوی پتھر جن کی شدہ کے سامنے زمین
 تھڑا بھی نہیں سکتی مٹی اور پامال محض تھی اسی وقت تک شدیدیں جبکہ زمین کی خاک
 وصول سے ان کا مقابلہ ہوتا رہے لیکن اگر کہیں پہاڑوں کی ان شدید و مرید چٹانوں کا
 سامنا ہوئے ہو جائے تو پھر ان کی یہ ساری سنگدلی ہوا ہو جاتی ہے لوہے کی
 ایک بالشت بھر کڈال بڑی بڑی چٹانوں کا ٹوٹوں میں فیصلہ کر دیتی ہے وزنی
 وزنی پتھروں کو چکنا چور ہوتے دیر نہیں لگتی ریلوں کی پٹریوں پر یہ دو طرفہ لاکھوں
 من پتھریوں کے ڈیسر انہی پہاڑی پتھروں کے جگر یارے ہیں جو چھوٹی چھوٹی گڈاؤں
 کی برکت سے مٹی اور لائن دبانے کی خدمت پر لگا دئے گئے اور اپنی بے انتہا
 رفعت سے گر کر اس بے انتہا پستی پر آ گئے ان پتھروں پر لوہے کی گڈالیں اس طرح
 پڑتی ہیں جیسے ایک دست و پا بستہ قیدی کے سر پر کوڑے اور بید پڑتے ہیں
 کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا اس سے صاف واضح ہے کہ لوہا پتھروں سے زیادہ شدید

اور طاقور ہے۔ کیوں؟ راز اس کا بھی وہی لطافت ہے۔ تو ہے کے اجزاء نے خلقی طور پر پتھروں کے ریت سے زیادہ صفائی اور تھرائی قبول کی ہے اور اس میں مٹی تو کیا ریت جیسی بے کثافتہ نہیں ہے۔ تو ہے کا برادہ اڑتا نہیں پھر تاکہ چیزوں کو آلودہ کر دے۔ ریت اگر پانی میں بھی بڑ جاتا ہے تو بہر حال اسے کسی نہ کسی حد تک مکد کر دیتا ہے کہ آخر کا خاک ہی ہے مگر لوہے کے اجزاء اگر برادہ کر کے بھی پانی میں ڈال دے جائیں تب بھی اس کی جلاد اور رقتہ وسیلان میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تو ہے پر پالش کر دی جائے تو چاندی کی طرح چمک اٹھتا ہے بلکہ اگر اسے صیقل کر دو تو آئینہ بن جاتا ہے جو باریک سے باریک خط و خال تک کا عکس دکھانے لگتا ہے لیکن پتھر میں نہ ایسی پالش قبول کرنے کی استعداد ہے اور نہ وہ اس طرح کے صیقل ہونے کی صلاحیت ہی اپنے اندر رکھتا ہے۔ پس پتھر اگر منجھ کر کشیدار کی ذات کا سراپا کسی حد تک نمایاں کر سکتا تھا تو لوہا اس سراپا کی تمام باریک سے باریک خوبیاں بھی عیاں کر سکتا ہے۔ اس لئے تو ہے کی لطافت پتھروں سے کہیں زیادہ نکلی۔

بس اسی لطافت کی بنا پر لوہا تو پتھروں پر گراں اور طاقور ہے اور پتھر اپنی کثافت کی بنا پر اس کے سامنے ذلیل و خوار ہے پس بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اپنی اس نمایاں عظمت و ہیبت کے باوجود رازے لوہے کے سامنے اپنے عجز کو نہیں چھپا سکتا۔

عنصر آتش

لیکن یہی طاقور لوہا جس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا بڑے بڑے پہاڑوں نے لوہا مان رکھا ہے جب ہی تک طاقور ہے جب تک کہ پتھروں کے سر پر ہے لیکن اگر اسی لوہے کو کہیں آگ چھو جائے یا لوہے کا بڑے سے بڑا ٹکڑا کسی لوہار کی جھٹی میں پہنچ جائے تو اس کی یہ ساری روئین تنی خاک میں بلجاتی ہے آگ لگتے ہی پہلے تو اس کا

رنگ مرد پستغیر اور چہرہ فنی ہو جاتا ہے وہ اپنی صورت نوعیہ اور ذاتی خاصیت تک کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتا آگ اس کے جگہ تک میں گھس کر اُسے ہر رنگ آتش بنا ڈالتی ہے پھر اگر اس غریب لوہے کو آگ کی بھٹی سے غوڑی دیر اور نہ پچھڑایا جائے تو آگ اسے ٹھکرا کر اپنی کی طرح بہا دیتی ہے۔ اور اس کی شدت و صلابت کی کچھ بھی پیش نہیں چلتی۔ کوئی اس بات کو اس لوہے سے کہے کہ پھاڑ کی ایک چھوٹی سے چھوٹی پتھری کا سر کھل دے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آگ لوہے سے بھی زیادہ شدید اور طاقتور ہے۔ غور کرو تو اس کا راز بھی وہی عقلی اور طبعی اصول ہے کہ آگ میں لوہے سے بھی زیادہ لطافت موجود ہے اور لوہا اس کے مقابلہ میں کثیف ہے لوہے میں اگر اتنی لطافت تھی کہ وہ باوجود پتھروں کی طرح کثیف المادہ ہونے کے عوارض کے سبب رقتہ و سیلان قبول کر لیتا تھا تو آگ اپنی ذات سے ہی کوئی ٹھوس جسم نہیں رکھتی جس میں کوئی چیز گھس نہ سکے اور نہ ہر چیز آگ کے جگہ میں گھس سکتی ہے اور ادھر آگ بھی ہر چیز کے جگہ تک میں سرایت کر جاتی ہے۔ جس کی صلاحیت لوہے میں نہیں۔ پھر لوہا اگر کسی وقت چمک کر باہر سے نورانی شعاعیں قبول کر لیتا تھا تو آگ کی لطافت کا یہ عالم ہے کہ اس میں سے خود شعاعیں بھوٹتی ہیں یعنی لوہا دوسروں کی روشنی قبول کرتا ہے اور آگ اپنی روشنی خود ~~دوسرے~~ دے دیتی ہے خود بھی روشن ہے اور دوسری تار ایک چیزوں کو بھی روشن کر سکتی ہے پھر ضیق شدہ لطیف لوہا جسے آئینہ کہتے ہیں اس لطافت صورت کے باوجود پھر بھی اتنا ثقیل جسم اور کثیف المادہ ہے کہ اگر اس پر ہاتھ مار دو تو اس کے متکاثف جسم سے ہاتھ ٹکرا کر واپس آجاتا ہے لیکن آگ کی جسمانی لطافت کا عالم یہ ہے کہ اس کے جسم میں سے ہاتھ آ کر پار نکل جاتا ہے اور پھر بھی اس کا جسم نہیں ٹوٹتا۔ پھر ضیق شدہ لوہا تو صرف عکس ہی قبول کرتا ہے لیکن آگ اصل جسم ہی کو قبول کر لیتی ہے اور پھر بھی اس کے جسم میں بھٹن نہیں پائی جاتی اور وہ کسی دوسرے جسم کے متداخل سے متداخل نہیں

ہوتی اس لئے وہ لوہے سے زیادہ شدید اور زیادہ طاقتور ہے۔ بلکہ اسی لطافت کی حد تک اُس کا حلقہ اثر بھی کثیف استیاء کی نسبت وسیع ہوتا گیا ہے۔ پتھر اور لوہا جہاں رکھا ہوا ہے اتنی ہی جگہ اس سے پُر ہو جاتی ہے اور اس حد سے باہر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن آگ جس مکان میں ہے اس سے باہر تک اس کے اثرات نورانیت و حرارت پہنچتے ہیں اور اگر آگ اور اس کا مکان نکلا ہوں سے اُجھل بھی ہو تب بھی اس کے پھیلنے والے آثار اس کے وجود کی خبریں دور در تک پھیلاتے رہتے ہیں اس لئے آگ لوہے پر غالب ہے اور اسے فنا کے گھاٹ اتار ڈالتی ہے۔

عنصر آب

لیکن یہی دہکتی ہوئی آگ اور اُس کا یہ کردار جب ہی تک قائم ہے جب تک اُس کے آس پاس کہیں پانی کا نشان نہ ہو اگر پانی کے چند قطرات بھی اُس پر آگرس تو آگ کی چمک دمک اور یہ نقلی و ترفع کہ سر نہج ہی نہیں کرتی سب ختم ہو جاتی ہے۔ پانی اُس کے وجود ہی کو باقی نہیں چھوڑتا کہ وہ کچھ ابھر سکے۔ بلکہ جس لکڑی کو کچھ دیر آگ سے اپنی جان بچانا ہے وہ پانی کی چادر اوڑھ لے یا فنا ہو جاتا ہے۔ آگ جہاں مار کر رہ جائے گی۔ لیکن اُس کا گیلی لکڑی پر کوئی بس نہ چلے گا۔ بہر حال جہاں پانی موجود ہو وہاں آگ کے پر نہیں جم سکتے خواہ پانی آگ پر چھڑک دیا آگ پانی میں گرا دے آگ کی خیر نہیں رہتی بڑے سے بڑا انگار پانی میں گرا دو تو اس کے گرتے ہی پانی اُڑھ اُڑھ ہٹ جائیگا۔ اور پھر اچانک چاروں طرف سے سمٹ کر اس انگارے کو دبوچ لیگا تو وہ غریب رو سیما ہو کر رہ جائے گا غرض یہ اُس کے سامنے آئے یا وہ اُس کا سامنا کرے ہر صورت میں پانی کی طاقت کے سامنے آگ کی شعلہ زنی کچھ بھی کارگر نہیں ہوتی جس سے پانی کی شدہ و طاقت آگ پر نمایاں ہو جاتی ہے لیکن اس

غلبہ و مغلوبیت کی روح یہاں بھی وہی اصول ہے جس کو ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں۔ آگ اپنی لطافت جسم کے سبب کسی شے کی ذات کو اپنے اندر کھپا لیتی تھی لیکن اس کا چہرہ اتنا صاف نہ تھا کہ اشیاء کا عکس قبول کر سکے مگر پانی عکس اور اصل دونوں کو اپنے اندر کھپا لیتا ہے کہ وہ فقط لطیف المادہ ہی نہیں بلکہ لطیف الصورتہ بھی ہے۔ یعنی کچھ ہی اُس میں ڈال دو ہر چیز اُس کے قرعہ و جگر میں سما جائے گی پھر اس رقتہ و سیلان کے باوجود اس کا چہرہ یا سطح اس قدر صاف اور شفاف ہے کہ آئینہ کی طرح صورت بھی دکھلا دیتا ہے پانی کی یہ صفت کہ ہر چیز اس سے آرا پار نکل جاتی ہے گو آگ کو بھی میسر ہے لیکن پانی کا کمال لطافت یہ ہے کہ نگاہ تک بھی اُس سے آرا پار ہو جاتی ہے جو آگ میں ممکن نہیں۔ پس پانی لوہے کی تصویر کشی اور آگ کے عدم تلف دونوں لطافتوں کا جامع ہے اس لئے اس کی قوت بھی آگ اور لوہے کی طاقت سے زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ وہ تو آگ اور لوہے دونوں کو ختم کر سکتا ہے لیکن یہ دونوں اس پر غالب نہیں آ سکتے اور اسی لئے پانی کا حلقہ اثر بھی آگ سے زیادہ وسیع ہے۔ آگ کا اثر اگر اُسے کسی بند اور محدود مکان میں رکھ دیا جائے اسی مکان کی چہار دیواری تک محدود ہو گا لیکن پانی جس مکان میں محدود و محدود ہے اس سے باہر بھی دور دور تک نمی اور رطوبت کے آثار پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ شہر کے ارد گرد تالاب اور نہرین ہوتی ہیں تو آب و ہوا ہی نہیں لوگوں کے مزاج تک مرطوب ہو جاتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ یہ سب اس کی لطافت اور سرعت نفوذ کے اثرات ہیں لوہا اور آگ مسامات میں نہیں گھس سکتے لیکن پانی بوجہ لطافت خاص باریک سے باریک منافذ میں گھر کر لیتا ہے اور جب کہ غلبہ و طاقت بقدر لطافت ہے تو پانی کی طاقت بھی بلاشبہ آگ سے کہیں بڑھ کر رہی۔

عنصر ہوا

اب آگے چلو بھی پانی جو آگ کا عکس عکس مٹا دیتا ہے ہوا کے سامنے یہ سیکڑ بھی عاجز اور ناتواں ہے اور اُس کی کچھ بھی پیش نہیں چلتی وہ چلتی ہوا میں اگر سکون سے رہنا چاہے تو نہیں رہ سکتا۔ ہوا کے ہر قطر جب چلتے ہیں تو تالاب اور جھیلیں ہی نہیں بڑے بڑے سمندر تہ و بالا ہو جاتے ہیں۔ پانی کی موجیں بلکہ فوجیں کی فوجیں ایک دوسرے پر گرتی پڑتی پھرتی ہیں سمندر کے عظیم اثر ان کرہ کو بائیں عظمت و ہبتہ قرار نہیں ہوتا ہوا پانی ہو تو ہوا اُسے خشک کر ڈالتی اور اڑا دیتی ہے اگر پانی کا کوئی خزَنہ دمیغ نہ ہو جو اس کی مدد کرے تو پانی کا وجود ہی باقی نہیں رہتا اس سے معلوم ہوا کہ ہوا پانی پر بھی غالب اور حکمراں ہے وجہ وہی اصول ہے کہ ہوا سب عناصر سے بڑھ کر لطیف و شفاف ہے۔ چنانچہ اس کی جسمانی لطافت کا تو یہ عالم ہے کہ نگاہ جیسی لطیف چیز بھی اُس کی لطافت کے سامنے کثیف ہے جو اُس پر چم نہیں سکتی اور ہوا کو دیکھ نہیں سکتی۔ بدن کو لنگ کہہ گوا ہوا محسوس ہو جائے جس سے اُس کے جسم ہونے کا انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن اور کوئی لطیف سے لطیف ماسہ حتیٰ کہ تارنگا بھی جو الطیف ترین اجسام ہے نہ اس میں نفوذ کر سکتا ہے نہ اُس کا اور اکا ہی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہوا اپنی شدہ لطافت کے سبب رنگ و روپ کو بھی قبول نہیں کرتی کہ یہ چیزیں بہر حال نگاہ و بصری سے متعلق ہیں اور وہ بصری کو قبول نہیں کرتی تو محسوسات بصر تک کیا نوبت پہنچ سکتی ہے۔ ہاں آواز اور خوشبو جیسی لطیف اشیاء جن کی نہ کوئی حسی شکل ہے نہ ہبتہ ہوا سے ساز کر لیتی ہیں اور اپنی لطافت کی بدولت ہوا میں سما جاتی ہیں جنہیں ہوا قبول کر کے ادھر سے ادھر منتقل کر دیتی ہے۔

پھر اثر کا یہ عالم ہے کہ فوق و تحت کے گوشہ گوشہ اور ایک ایک منفذ میں

موجود جہاں آگ کی روشنی اور پانی کی نمی نہیں پہنچ سکتی وہاں ہوا قائم اور دائم ہے۔ ذرا بھی کہیں خلا پیدا ہو جائے تو ہوا کو آتے دیر نہیں لگتی پانی کو بھی لاؤ تو نالی بناؤ نشیب پیدا کرو اور پھر بھی اس کی نقل و حرکت میں تدریج۔ لیکن ہوا کو نہ نشیب کی ضرورت نہ فرازی جگہ ہوئی اور وہ دفعۃً آئی گویا پہلے سے موجود تھی غرض ہوا لطیف تر تھی تو قوی تر اور غالب بھی ہوئی جو عام عناصر پر حکمران سب سے بالا و فوق اور پھر سب میں ساری و جاری ہے۔

جامع العناصر انسان اور اس کی طاقت

لیکن اگر ان سارے عناصر اور ان کے تینوں موالید اور موالید کی بھی بے انتہا شانوں کو ایک طرف رکھ کر تنہا انسان کو ایک طرف رکھو تو نظر آتا ہے کہ انسان ان سب ہی سے زیادہ استہدا قویٰ اور ان پر غالب و متصرف ہے یہ سب عناصر اپنی کارگزاری میں اس کے محتاج اور اس سے مغلوب ہیں لیکن وہ ان میں سے کسی کے زیر تصرف اور کسی سے مغلوب نہیں کیونکہ اولاً تو :-

(۱) عناصر کی یہ باہمی اور نسبتی طاقت جو ایک دوسرے کے مقابل آئیے کھلتی ہے اپنے جزئیاتی ظہور میں انسان کی محتاج ہے۔ لہا خود بخود پتھروں کو یکٹا نہیں پھرتا آگ جگہ جگہ لوہے کو خود گرماتی اور پگھلاتی نہیں پھرتی پانی خود بخود آگ بجھانے نہیں جاتا۔ ہوا کی یہ جزدی متضادم حرکات خود بخود نہیں ہو جاتیں بلکہ انسان کے کئے ہوتی ہیں وہی کد ایں بناتا ہے اور پھر توڑتا ہے وہی بھینسا بناتا ہے اور لوہے کو پیتا ہے وہی مشکیزے اور ظروف میں پانی لاتا ہے اور چولہے ٹھنڈے کرتا ہے وہی ہوا کو قید کرتا ہے اور سیالات کو اڑاتا ہے۔

پس عناصر کی یہ متعلقات نہ کار فرمائی بہت حد تک انسانی افعال کی دست نگر ہے اگر انسان ان میں دخل نہ دے تو عناصر رابعہ اپنے اپنے خزانوں میں پڑے ہوئے جیسے چاہیں ایٹھتے رہیں لیکن میدان مقابلہ میں پہونچکر ان جزوی افعال میں اپنا قلب نہیں دکھلا سکتے پس جس پر کسی غالب کا غلبہ موقوف ہوا اور جس پر کسی قوی کی فتح دلالت معلق ہو ظاہر ہے کہ وہ ان سب پر غالب ہو گا۔ اور اُس کی رشدینہ کی یہی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔

عناصر میں انسانی تصرفات

(۲) پھر یہی نہیں کہ انسان ان کی باہمی نسبتہ کھول دینے ہی کا ایک ذریعہ ہے۔ نہیں بلکہ ان کی یہ تمام طاقتیں بھی اُس کے پنجرہ تصرف و تسخیر میں قید ہیں زمین کا قلب جگر چاک کر دیا کنوئیں بنائے راستے بنائے تہ خانے تیار کئے ارضی معدنیات سرمہ۔ ہتر تال۔ رسونا چاندی اور پتیل وغیرہ کے خزانے اُس سے چھین لئے پہاڑوں کو تراش کر تہ برتہ مکانات بنائے پہاڑوں کی ٹھنڈی اور برفانی چوٹیوں کو جہاں درندوں کو بھی پناہ نہ ملتی تھی اپنی بستی بنا کر ان میں راستے نکالے انہیں براہِ سرنگیں بنائیں ان میں اپنی سواریاں دوڑائیں۔ و تھتھون من الجبال ہیوتا زمین کے خزانے و دفائن کا راز فاش کر کے انقال زمین کو عالم آشکارا کر دیا اور زمین اور اس کے اجزاء سے برابر چاکروں اور غلاموں کی سی خدمت لیرا ہوا پانی کو تو زمین کی تہ میں سے اُسے کھوج نکالا کنوئیں کھود کر ڈول رتی کے جال سے اسے پکڑا نل لگا کر سیکڑوں فٹ نیچے سے اوپر کھینچ نکالا دریاؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئے نہروں اور نالیوں میں بہا کر کھیت سیراب کئے مکانات

ٹھنڈے کئے پی کر کلیجے ٹھنڈے کئے جتنا اور لنگا جگہ جگہ ماری پھرتی ہے اپنے واسطے
 ورس کے ذریعہ گھر گھر رسوا کیا وہ مانی تھی تو جگہ جگہ اس بچہ نے اُس سے گھر گھر
 دہلو کر چھوڑا۔ پانی جیسا آزاد عنصر تنگیوں میں قیدلوں میں بند اور ٹپکنے میں برابر اس
 کی حرکت کا محتاج یہ سب اس انسان کی تخیل کا نتیجہ ہے۔ وہ غریب اپنے طبعی
 میلان سے بچے کو جاتا ہے یہ اسے بیس بیس میں منزلہ مکانوں میں اوپر چڑھنے جاتے
 اور پھر وہاں سے تنگ دیتا ہے۔ کبھی برف بنا کر اسے جما دیا کبھی بھاپ بنا کر ڈال دیا
 کبھی اسے برف دکھا کر رخ بنا دیا کبھی آگ دکھا کر گرم دیا غرض وہی پانی جس سے
 آگ جیسا قوی عنصر بھی بنا ہوا ملتا تھا انسان کے سامنے ایسا بے بس اور بے یار
 مددگار ہے کہ اسے سنھلنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔

پانیوں کا سب سے بڑا گھراورا بوالمیاہ سمندر اعظم کی بے پناہ عظمت
 سے ڈر کر دنیا کا رُبع مسکون گویا ایک طرف پڑا ہوا ہے اور جس کی کوہ پیکر و تپکا
 لگا تا رسلہ خشکی کے کناروں پر اس طرح حملہ آور محسوس ہوتا ہے کہ گویا ابھی
 کرہ زمین کو نگل جائیگا باایں ہیبت و عظمت بھی انسانی دست و برد سے نہ بچ سکا
 انسان نے سمندروں کے جگر چیر ڈالے اُس میں جہاز چلائے تار و وڑائے آبدو
 کشیتوں سے اُس کی گہرائیوں پر قبضہ کیا اُس کے مدفون موتیوں کے خزانے
 اگلوائے اُس کی تہ کی گھپی ہوئی چیزیں بازاروں میں رسوا ہو رہی ہیں خود سمندر
 کے ٹکین پانی کو بھی تحلیل کر ڈالا اُس کا ٹمک الگ کر دیا اور رطوبت الگ۔ گویا پانی
 کا خون تنگ پی گیا۔ اور پھر اس سب کے ٹکے الگ کر لئے غرض یہ قوی تر پانی زمین
 کی تہ میں جا کر چھپتا ہے تو اسے پناہ نہیں پہاڑوں کے دامن میں پناہ لیتا ہے تو
 اوس کے لئے رستہ گاری نہیں مجبور بھی ہے اور قید بھی۔ پھر ذلیل سے ذلیل خد
 اُس سے لجھارہی ہیں۔ بختوں کا دہونا ظروف صاف کرنا میلے کپڑے پاک کرنا

وغیرہ اس کے سرہیں جس سے اندازہ کر لیا جائے کہ انسانی طاقت نے کس درجہ
اس لطیف عنصر کو اپنا غلام اور پابند قیدی بنا لیا ہے۔

آج جیسے خونخوار عنصر کو دیکھو تو وہ بھی انسان کے سامنے ایک خاکسار غلام
کی طرح مجبور ہے وہ لوہے اور پتھروں میں جا کر جھپتی ہے تو انسان لوہے اور پتھر کو
ٹکرا کر آگ کی مخفی چنگاریاں کھینچ لیتا ہے۔ وہ آفتاب میں جا کر چھپتی تو انسان نے آتش
شیشوں کے ذریعہ اُسے گرفتار کیا اور پھر جب خود اُسے چھپانے اور قید کرنے پر
آیا تو ایک ذرا سی دیاسلائی کے سر پہ پررتی برابر سالہ میں قید کر دیا کہ جب چاہا
دیاسلائی کا سر گرٹا اور اس قیدی کو نکال باہر کیا گویا وہ آگ جو سر نہ چاہی نہ کرتی تھی
انسان کے سامنے تنگے چھنے لگی اور اس کی وہ رفعت و تلی سب خاک میں مل گئی
کہیں چوہوں میں انسان کی خدمت کر رہی ہے کہیں انگیٹھیوں میں محبوس ہو کہیں
اُس کا تکیہ نفس کیا تو آگ کا گیس بنا دیا جس کا دھواں اور دخان سب نصبت ہوا
غرض آگ کا عنصر بھی انسان کے ہاتھوں میں ایک کھلوتا ہے کہ جب چاہا اور جس
طرح چاہا الٹ پلٹ کر دیا جسے کسی حالت میں بھی چین نہیں۔

ہوا بہت زیادہ لطیف اور مخفی تھی جس پر انسان کی نگاہ تک فتح نہ پا سکی تھی
مگر اس کی یہ پردہ نشینی بھی انسان کی زد سے اُسے نہ بچا سکی اور اس اوڑھے ہوئے
پرنڈہ کو بھی انسان کے ہاتھ میں کھلوتا ہی بنا پڑا۔ ہوائی فضا میں انسانوں کے جہاز
اوڑ رہے ہیں اور ہوا اپنے کندھوں پر انہیں سوار کئے پھر رہی ہے۔ ہوا کیا ہے
انسان کا ایک ہوائی گھوڑا ہے جس پر بے لگام اُس نے سواری کس رکھی ہے۔
آسان کی خبر سانی کی خدمت پر جبراً مجبور ہے۔ مشرق سے مغرب تک انسان
کے افسانے دوڑ رہے ہیں اور ہوا اپنی مخفی طاقتوں سے انہیں لئے پھر رہی ہے
گویا انسان کی ایک چھٹی رساں ہے جو بلا اجرت غلامی کر رہی ہے۔ اوہر برقی پہلے

کو حرکت میں لانے کے لئے جہد نایب رہی ہے تاکہ انسان کا یہیہ خشک کرنے کی خدمت انجام دے غرض خدمت گزاری کے فرائض میں چاکروں کی مانند مصروف ہے اور چون و چرا نہیں کر سکتی پھر انسان اُسے قید کرنے پر اترتا تو موٹروں کے پھیلنے میں وہ بند سائیکلوں کے ٹائروں میں وہ قید پیر گنوں میں وہ گرفتار بڑکی گیندوں میں وہ مجبوس غرض یہ نادیدہ طاقت جس نے سمندروں کو تہ وبالا کر رکھا تھا پھنی تو ایسی پھنی کہ انسان کے ہاتھ میں ایک قیدی محض بن کر رہ گئی جس کا کوئی پر سیاں حال نہیں۔

عناصر میں انسانی ایجادات

(۳) پھر اس ظالم انسان کو اسی پر قناعت نہیں کہ عناصر کو باقی رکھ کر ہی ان سے کام لیتا رہے نہیں اپنی ایجاد پسندی کے جذبہ میں انہیں فنا کر کے اور انہیں باہم لڑا کر بھی ان سے نئی نئی چیزیں عالم اشکارا کرتا رہتا ہے تاکہ کائنات کے دوسرے مدفون خزانوں سے بھی اپنی غلامی کرا لے۔ آگ پانی کے درمیان لوہے کا پردہ حائل کر کے آگ کو دھوکا دیا آگ تو جوش میں پانی کو اڑا دینا چاہتی ہو اور پانی کھول کھول کر آگ کو ٹھنڈا کر دینا چاہتا ہے دونوں اپنی جگہ غیظ و قہظ میں ہیں اور انسان ان کے جوش و خروش سے اسٹیم کی طاقت پیدا کر کے انجن اور مشینیں چلا رہا ہے لاکھوں ٹن لوہا اس بھاپ کی خفی طاقت پر نایب رہا ہے۔ بل جیل رہے ہیں مشینیں گھوم رہی ہیں انجنوں میں کوئلہ کی کانیں پہنک رہی ہیں مشینوں میں غلہ اور زمین کی سپرداوار ہیں رہی ہے گویا ساری کائنات کچلی رہی ہے کٹ رہی ہے اور مٹ رہی ہے مگر اُن نہیں کر سکتی کہ ایک انسان کا بچہ مشین

کی کل دباے کھڑے جس کی ایک انگلی کی حرکت سے عناصر راجہ اور موالید نڈل
پر یہ طوفان بیاہور رہے ہیں۔

پھر بانی کو بانی سے ٹکرایا اور برق پیدا کر لی گویا بانی میں آگ لگا دی
پھر وہ بجلی جو سکندوں میں آفتیوں کی خبر لیتی اور آسمان زمین ایک کر ڈالتی
ہے اُسے تابنے اور جست کے ایک پتلے سے تار میں اس طرح ہاندہ رکھا ہے
کہ وہ بایں زور و طاقت اس گرفت سے باہر نہیں جاسکتی ایک ذرا سی پتلی کی
گھنڈی جسے سو بج کہتے ہیں اُس کا قفل ہے اُسے نیچے کو ہلا دو تو بجلی آمو جو د
اور اوپر کو اٹھا دو تو غائب۔ گویا برقی رو کی ایک عظیم نشان فوج ایک دپے
پتلے سپاہی کی قید میں گرفتار ہے اور وہ پوری فوج اس ایک کچھ نہیں بگاڑ سکتی
پھر یہ معنوی ہی بجلی نہیں آسمانی بجلی کی گرفتاری کے لئے بھی انسان ہینکڑیاں
اور بیڑیاں لئے تیار ہے بڑی بڑی بلڈنگوں پر چھپے تار چڑھائے ہوئے ہیں کہ
اگر یہ جہاں سوز بجلی عمارت پر آپڑتی ہے تو یہی معمولی سا تار اُسے ادبھا لیتا ہے
اور وہ عمارت کو ذرہ برابر آنکھ نہیں دکھا سکتی بلکہ اُس تار میں غلطیاں پچاں ہو کر
رہ جاتی ہے۔

پٹرول جی سیال اور بھتی چیزیں آگ لگا دی۔ آگ اور تیل لڑ رہے ہیں
جس سے گیس پیدا ہو رہا ہے اور حضرت انسان کی موٹر چل رہی ہے ہوائی جہاز
اڑ رہے ہیں۔

غرض ساری کائنات کاناک میں دم ہے ایک مشت استخوان سے کائنات کا
ذرہ ذرہ عاجز ہے عناصر نے باہم اپنی طاقتوں کے کیا جوہر دکھائے تھے جو اس
مجموعہ عناصر نے کر دکھایا۔ بحر و برا و خشکی و تری کی ساری ہی کائنات اس ظالم
انسان کی بدولت ایک مصیبت میں گرفتار ہے کہ اُسے کسی وقت چین نہیں۔ اور

انسان ہے کہ رات دن ان عناصر کے الٹ پھیر میں ان تھک طریق پر لگا ہوا ہے جس سے ساری کائنات کا دم بند ہے اور سارے ہی جماد و حیوان قید غلامی میں مقید ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ ایک شیر نے اپنے خور و سال بچ کو نصیحت کی تھی کہ انسان سے بچتے رہنا یہ بڑی ظالم چیز ہے۔ وہ انسان کے شوق دید میں تھا کچھ شعور پا کر انسان کی تلاش میں نکلا کہ دیکھوں آخر یہ ہے کیا بلا جس سے سلاطین صحرا بھی اپنے دار السلطنت میں بھیکر لیکھتے ہیں۔ چلا تو پچھلے اتفاق سے گھوڑے پر نظر پڑی جس کی جسامت اور پھرتی و چالائی دیکھ کر اسے شبہ ہوا کہ شاید یہ ہی انسان ہے پوچھا تو گھوڑے نے کہا کہ مجھے بے چارے کی کیا مجال ہے کہ میں انسان کے سامنے ٹھرسکوں چوبیس گھنٹہ گھلے میں رستی بیروں میں بیٹریاں اور مہطل کا جیل ہے اور جب حضرت انسان کا جی چاہا تو میری بیٹھ پر سوار منہ میں لگام اور اوپر سے سڑا سڑ کوڑوں کی مار جیسی جھجک دیتی ہے میں ہی جانتا ہوں۔ شیر کا بچہ سہم گیا کہ یا اللہ انسان کیا بلا ہے کہ عناصر ہی نہیں ہوا لید بھی گرفتار بلا ہیں۔ آگے بڑھا تو اونٹ نظر پڑا جو گھوڑے سے دو گنا اور عجیب خلق تھا اسے یقین آ گیا کہ ہونہ ہو ہی انسان ہے کہ یہ گھوڑے سے بھی چار ہاتھ اونچا ہے اس سے دریافت کیا تو اسے بھی انسان سے دو ہائی دیتے ہوئے سنا وہ بولا کہ میرے اس قد و قامت پر نہ جاؤ انسان نے بااں جسامت و غامت میرا ناطقہ بند کر رکھا ہے میں کیا مجھ جیسے سینکڑوں میرے بھائی بند صرف ایک نیکیل میں گرفتار اور ایک خود سال بچہ ہمیں جنگل در جنگل لئے پھرتا ہے منوں بوجھ کمر پر ہے ہم بلبلاتے ہیں مگر شنوائی نہیں انسانوں کے لئے ہماری گردنیں سیڑھیاں ہیں جب چاہتا ہے کمر پر دہرا جاتا ہے پھر ایک نہیں دو نہیں تین تین آدمی لد جاتے ہیں اور نہ صرف خود ہی لدتے ہیں بلکہ بڑے بڑے پلنگ ہماری کمروں پر کس کر براجمان ہوتے ہیں

ہم چپ چاپ کان دبا کر منہ لیں قطع کرتے رہتے ہیں راتوں چلتے ہیں اور
دنوں بلبلا تے ہیں مگر کوئی غلصہ نہیں نکلتا غرض ہماری یہ ساری مصیبت و غلامی
صرف اسی انسان کی بدولت ہے بھلا ہم انسان تو کیا ہوتے ہم تو اُس کا نام بھی
بے خوف ہو کر نہیں لے سکتے شیر کا بچہ اور بھی زیادہ ہراساں ہوا کہ خدا جانے انسان
کیسے ڈیل ڈول کی چیز ہوگی جس سے ایسے ایسے عظیم الخلق جانور پناہ مانگ رہے
ہیں آگے بڑھا تو اتفاق سے ہاتھی پر نظر پڑ گئی جو ایک عظیم الشان بلڈنگ کی طرح
سامنے سے آتا ہوا نظر پڑا جس کی عمارت چار موٹے موٹے ستونوں پر کھڑی ہوئی تھی
اُسے یقیناً محکم ہو گیا کہ یہ بالضرور انسان ہے اور یہی ایسی ہستی ہے جو اونٹوں و
گھوڑوں پر غالب آسکتی ہے اُس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھی سے کہا کہ غالباً جناب
ہی کا نام نامی انسان ہے؟ ہاتھی نے نہایت حیرت سے بچہ شیر کو دیکھ کر کہا کہ بیٹا تم
نا سمجھ ہو کس بری بلا کا نام لے رہے ہو مجھے بلے بے ڈول کی جوگت اس ظالم انسان
نے بنائی ہے خدا دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ گھوڑے کے منہ میں لگام تو دیدیتا ہے
اونٹ کی ناک میں نیکیں تو پہنا دیتا ہے۔ لیکن مجھ پر تو بے ڈھانٹی سوار ہوتا ہے
لگام میرے نہیں نیکیں میرے نہیں مگر پھر بھی میں ایسا گرفتار اور مجبور محض ہوں کہ
اس ظالم کے آگے چوں تک نہیں کر سکتا ہر وقت میری گردن پر سوار لو ہے کا
انکس ہاتھ میں ذرا چوں کر دوں تو سر پر اتنے پڑتے ہیں کہ کہا یا پیا بھول جاتا ہوں
میری کیا مجال ہے کہ اس انسان کے سامنے اُن بھی کر سکوں میں آپ کو نصیحت
کرتا ہوں کہ اپنے باپ کی وصیت پر عمل پیرا رہیں اور اپنی جنگل کی بادشاہت کی
حرمت کو قائم رکھیں اس انسان کے قریب بھی نہ پھکیں ورنہ یہ شاہزادگی ساری
کر کریری ہو جائے گی اور پھر کوئی فریاد کو بھی نہ پہونچے گا۔ شیر کا بچہ حیران تھا کہ انسان
آخر کس تن و توش کا ہو گا جس کے غلبہ و تسلط کا چار دانگ عالم میں یہ شہرہ اور

شور شور برپا ہے آخر کار اُس نے بے نیل مرام واپسی کا قصد کر لیا۔ لوٹ رہا تھا کہ ایک بن میں ایک برصی کے بچے کو دیکھا کہ وہ ایک بڑے شہتیر کو آڑے سے چیر رہا ہے اور جتنا چیر چکا ہے اُس میں ایک کھونٹی گاڑ رکھی ہے بچہ شیر کا التفات بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہی انسان ہے لیکن پتہ لینے کے لئے اُس سے سوال کیا کہ کیا جناب انسان سے واقف ہیں؟ اُس نے کہا کہ آپ کو کیا کام ہے کہا میں اُس کے درشن کرنا چاہتا ہوں۔ اُس نے کہا بندہ ہی انسان کہلاتا ہے شیر نے حقارت و تعجب سے دیکھ کر کہا ارے کیا تو ہی وہ انسان ہے جس سے شیر گھوڑا اونٹ ہاتھی سب لرزتے ہیں؟ اُس نے کہا کہ جی ہاں واقعہ تو یہ ہی ہے ایچ شیر نے کہا کہ او دشمن تو ہے کیا مال؟ تیرا کام تو میں ابھی اپنے ایک ٹانچے سے ختم کئے دیتا ہوں بڑے ہی بے وقوف میرے آباؤ اجداد تھے جو تجھ سے کانپتے رہے اور بڑے احمق وہ تھے جنہوں نے راستہ میں مجھے خواہ مخواہ مہا دیا اس لان زنی کے ساتھ بچہ شیر آگے بڑھتا کہ قوت آزمائی کرے۔ بڑھئی کے بچے نے سمجھ لیا کہ وقت آبرابر ہوا۔ اب تدبیر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ واقعی آپ بڑے بہادر ہیں میں بے چارہ کیا چیز ہوں آپ جو چاہے فرمائیں۔ اس وقت میرا ایک کام درپیش ہے جسے میں اپنے ضعف کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتا خدا نے آپ جیسا قوی اور بہادر بھیج دیا پہلے وہ کام کر دیجئے اور پھر میری ساتھ جو چاہئے سلوک فرمائے اور وہ یہ ہے کہ اس شہتیر میں سے میں یہ کھونٹی سر کاٹنا چاہتا ہوں ذرا آپ اپنا ہاتھ اس شہتیر کے شکاف میں ڈالکر اُسے تھام لیجئے تاکہ میں کھونٹی سر کا دوں۔ شیر صاحب اس مدح و ثناء سے مسحور ہو کر بے تکلف آگے بڑھے اور ایک نہیں دونوں ہاتھ شکاف میں ڈال دیئے بڑھئی کے بچے نے کھونٹی نکال لی کھونٹی کا ٹکنا تھا کہ شہتیر کے دونوں پٹ مل گئے اور شیر صاحب کے دونوں ہاتھ اُس میں پھنس کر رہ گئے۔ اب شیر صاحب نے

تو چین چین کرنا شروع کیا اور بڑھئی کے کچھ نے ہنسنا شروع کیا کہ فرمائیے انسان کو دیکھ لیا۔ ۹ اس وقت شیر نام ہوا کہ واقعی تجربہ کاروں اور بڑوں کی نصیحت سے روگردانی کرنے کا انجام بُرا ہوتا ہے مگر پھر سوچنے لگا کہ ظاہر میں تو یہ انسان نہایت ہی کمزور اور حقیر ہے اس کا جُتہ تو قطعاً طاقتور نہیں معلوم ہوتا ہاں کوئی اندرونی طاقت ہے جس سے اس نے مجھے اس وقت بے بس کر دیا اور ساری کائنات کو کچھاڑ رکھا ہے۔

یہ حکایت عبرت اور انسانی طاقت سامنے لانے کے لئے پس کرتی ہے ان مشاہدات کی رُو سے ماننا پڑتا ہے کہ انسان میں ان عناصر سے کہیں بڑھکر طاقت موجود ہے جب ہی تو وہ ایک چھوٹے سے جُتہ میں کم سے کم ہونے کے باوجود بھی عناصر کے مخزنوں اور موالید کے جمتوں پر بھاری ہو رہا ہے اور اُنہیں غلبہ کیساتھ ہر قسم کے تعمرات اور حاکمانہ کارروائیاں کرنے میں کسی سے مغلوب نہیں اور جب یہ مان لیا گیا تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑیگا کہ اُس میں لطافت بھی عناصر سے کہیں زیادہ موجود ہے کیونکہ پہلے یہ اصول ثابت ہو چکا ہے کہ طاقت درحقیقت لطافت ہی میں ہے کہ کثافت میں بجز ضعف و در ماندگی کے اور کچھ نہیں پس انسان میں جب ہوا سے بھی زیادہ طاقت ہے جو لطف العناصر تھا تو ناگزیر ہے کہ اُس میں لطافت بھی ہوا سے کہیں زیادہ ہوتا کہ وہ اُس پر اپنی یہ طاقتور حکمرانی برقرار رکھ سکے۔

انسانی طاقت و تخیر کا راز اس کی روح میں مضمر ہے

مگر یہ ظاہر ہے کہ انسان کے ظاہر میں تو کوئی لطیف چیز محسوس نہیں ہوتی نہ وہ صیقل شدہ آئینہ یا صاف پانی کی سی چمک رکھتا ہے کہ اُس میں منہ نظر آنے لگے۔ نہ وہ خود ہی ایسا روشن ہے کہ فضا میں اُس سے شعاعیں بھڑکتی ہوں۔

اور روشنی نکلتی ہو نہ وہ ہوا کی طرح غیر مرئی ہے پھر اس میں یہ لطافتوں کو زیر کر دینے کی لطافت آخر کہاں مخفی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ طاقت اور لطافت اسکے بدن کی نہیں ہو سکتی۔ کہ بدن تو وہی آگ پانی ہوا مٹی کا مجموعہ ہے اگر اس میں کوئی طاقت بھی ہو تو پھر بھی وہ بے چارہ اس تھوڑے سے آگ پانی سے سارے جہان کے اس آگ پانی پر کیا غلبہ حاصل کر سکتا تھا۔ کہ یہ بدنی آگ پانی تو خود آفاقی آگ پانی سے لیا ہوا ایک قلیل سا جزو ہے۔ اور جزو قلیل اپنے کل پر کیا غالب آ سکتا ہے؟ ایک قطرہ دریا کو کیا مغلوب کر سکتا ہے؟ ایک چنگاری کرہ نار پر کیا تسلط جما سکتی ہے؟ ایک ذرہ کرہ ارض پر کیا حکومت کر سکتا ہے؟ بلکہ اس صورت میں تو قصہ برعکس ہونا چاہئے تھا کہ یہ مادی جہاں خود اس انسان پر ہر حیثیت سے غالب رہتا اور اسے دم بخود رکھتا چہ جائیکہ اس مشیت خاک سے ساری کائنات آب و گل مخر ہو جائے اور خود اسی کا دم اس ضعیف البیان کے سامنے بند ہو؟ پس یہ سچیر یقیناً اس کے بدن اور بدنی آب و آتش یا ہوائی لطافت کا کام نہیں ہو سکتی بلکہ انسان کی یہ غلبہ پائیوالی قوت بلاشبہ ایسی ہونی چاہئے جو آگ پانی تو کیا؟ ہو اسے بھی لطیف تر ہو کہ ہو ایسی غیر مرئی چیز کی ٹکر تو انسان کو محسوس بھی ہوتی ہے اس کی لطافت وہ ہو کہ باوجود انسان کے رگ و پے میں سمائے ہوئے ہونے کے کسی اس کا دہر کا تک انسان کو نہ لگا ہو بلکہ کبھی اس کے لمس و مس تک کا بھی اسے احساس نہ ہوا ہو وہ متصل تو اتنی ہو کہ انسان اس سے ملے بغیر اپنی ہستی کو باقی نہ رکھ سکے اور مفصل ایسی ہو کہ انسان کے کسی حاسہ کی رسانی اس تک نہ ہو۔ خود اس پر کوئی سرد و گرم نہ پہنچ سکے اس لئے وہ فقط اپنے بدن ہی پر نہیں بلکہ جہاں کے عناصر اربعہ پر غالب آ جائے اور ظاہر ہے کہ بدن کو چھوڑ کر انسان میں روح کے سوا اور کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کی یہ صفات

ہوں۔ کہ ان دو ہی سے انسان مرکب ہے جب ایک میں

روح انسانی کی لطافت اور حسی نورانیت

یہ کرشمے ہیں تو دوسرے ہی جزو میں ہو سکتے ہیں۔ پس حاصل یہ نکلا کہ روح عناصر اربعہ ہی نہیں تمام مادی عالموں سے بھی زیادہ لطیف چیز ہے کہ پھر روح کی یہ لطافتیں نہ صرف معنوی اور غیر مرنی ہی ہیں بلکہ حسی طور پر ہی اُس کی لطافتیں عالم آشکارا ہیں خود عناصر میں جتنی اقسام کی لطافتیں تھیں اگر غور کرو تو وہ بھی سب کی سب روح میں جمع ہیں۔

اگر حقیقت شدہ آئینہ یا شفاف پانی صورتوں کا عکس اوتار لیتا تھا تو انسان کی آنکھوں کو روح نے ایک ایسی چمک دے رکھی ہے کہ جد ہر اٹھ جاتی ہے ادم کے تمام نقشے اور فوٹو اور سنیریاں اپنے اندر اُتار لیتی ہے آئینہ کا فوٹو تو بے اصل محض ہے کہ پشت آئینہ خالی ہے لیکن آنکھ کا فوٹو بے اصل نہیں کہ اُس کے پیچھے جس مشترک میں اُس کا پورا مقصور علم قائم ہے۔

اگر آگ سے تار شعاع پھیلے ہیں تو آنکھوں سے تار نگاہ منتشر ہوتے ہیں۔ جو ان شعاعوں سے کسی طرح کم نہیں کیونکہ تار شعاع سے تو چیز کی صورت محض آنکھ ہی کے سامنے روشن ہو جاتی ہے اور تار نگاہ سے یہ سب چیزیں دل کے سامنے روشن ہو جاتی ہیں جو ان کی حقیقت پر بھی غور کر سکتا ہے۔

اگر پانی غایت لطافت سے اجسام میں نفوذ کر جاتا ہے اور سخت سے سخت جسم بھی اس کے سریاں سے نہیں بچ سکتا جبکہ اُس سے اتصال قائم ہو جائے تو روح بھی جسم کی رگ رگ میں سمائی ہوئی ہوتی ہے حتیٰ کہ سخت سے سخت ڈیرا بھی اُس سے تازگی لئے ہوئے ہوتی ہیں پھر پانی تو اپنے سریاں سے اپنے محل کو

محض ٹھنڈا ہی کئے ہوئے رہتا ہے اور روح اپنے دوران سے اپنے محل کو زندہ کئے ہوئے ہوتی ہے۔

اگر ہوا غایت لطافت سے دکھلائی نہیں دے سکتی تو روح بھی اپنی لطافت بے غایت سے آج تک نادیدہ ہے اور جیسے ہوا کا رنگ و بو غیر محسوس ہے یا ہے ہی نہیں ایسے ہی روح بھی ان خواص سے بری ہے۔

غرض عناصر میں لطافت کے جو کمالات اور لطافت کے جس قدر مراتب و درجات تھے وہ سب روح میں موجود ہیں اس لئے اگر عناصر کو حق تعالیٰ سے جزوی مناسبتیں تھیں اور اس بنا پر وہ قوی تھے تو روح کو بحیثیت مجموعی اُس سے یہ ساری ہی مناسبتیں قائم ہیں اس لئے وہ عناصر سے زیادہ قوی ہونی چاہیے اور جو کام عناصر کر سکتے ہیں وہ سب اُس سے بے تکلف سرزد ہو جانے چاہئیں۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ عناصر کو تو ان کی طاقتوں کی بنا پر درجہ بدرجہ اشد کہا جائے اور روح کو اشد ترین کہا جائے اس لئے عنصری اور مادی طاقتوں پر روحانی طاقتوں کے فوقیت لیجانے کی ایک ہی وجہ کافی ہو سکتی ہے کہ روح جزوی لطافتیں رکھتے ہیں اور روح ان کی ساری لطافتوں کی جامع ہے۔ اور انہیں ذات بابرکات سے جزوی مناسبتیں ہیں تو روح کو کلی مناسبت ہے۔

روح انسانی کی معنوی لطافت و طاقت

لیکن اگر مزید غور کر دو تو روح کو حق تعالیٰ سے محض عناصر ہی کی سی مناسبت نہیں یا بالفاظ دیگر محض مناسبت ہی نہیں بلکہ ایک جہت سے ایسی مماثلت بھی حاصل ہے کہ وہ اُس کے مخصوص اوصاف و کمالات کے لئے بطور مثال پیش کیا جاسکتی ہے اور عناصر اُس کے لگ بھگ بھی نہیں رہ سکتے کہ وہ سرے ہی سے ان کمالات

سے عاری اور کورے ہیں مثلاً اگر حق تعالیٰ غیر مری طریق پر تمام عالم کا قیوم اور مدبر ہے تو اسی طرز پر روح کائنات بدن کی قیوم اور مربی ہے۔ وہ ذرا اپنی توہم بٹائے تو کائنات بدن درہم برہم ہو جائے جیسا کہ موت کے وقت ہو جاتا ہے پھر جس طرح حق تعالیٰ کے انوار ساری کائنات کے ذرہ ذرہ میں جلوہ افروز ہیں اور ہر ہر خطہ اور اس کے ہر ہر جزو سے اس کے مناسب کام لیرہے ہیں اور باوجود اس ظہور تام کے پھر بھی آج تک کسی آنکھ نے اُسے نہیں دیکھا اسی طرح روح کے انوار بدنی کائنات میں اس طرح پھیلے ہوئے ہیں کہ ہر ہر عضو سے اس کے مناسب کام لے رہے ہیں اور باوجودیکہ بدن کی رگ رگ میں روح کا ظہور ہے۔ آنکھ کی چمک میں رخسار کی سرخی میں بالوں کی سیاہی میں دانتوں کی سفیدی میں بدن کی تازگی میں اُسی کا جلوہ ہے وہ نہ ہو تو یہ سارے جلوے یک آن میں ختم ہو جائیں۔ مگر باوجود اس ظہور تام کے پھر بھی آج تک ایسی نادیدہ بات کہ خود اپنا نفس بھی اُس کے دیدار سے محروم ہے سے

بے حجابی یہ کہ ہر ذرہ سے جلوہ آشکار
اُسے گھونٹ لے یہ کہ صورت آجتک نادیدہ ہی

ہیں جیسے وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ایسے ہی روح ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔

پھر جس طرح اس ساری کائنات کی زندگی اور زندگی کی ہر نقل و حرکت سے ذات حق اول اور اقدم ہے کہ وہی تو معطی وجود ہے اور وجود سے پہلے کوئی بھی اقدام ممکن نہیں۔ آپ عالم کا کوئی اقدام ایسا پیش نہیں کر سکتے کہ وہ ہو جائے اور ذات حق تعالیٰ اُس کے بعد آئے اُس کے بغیر تو کائنات کی زندگی ہی نہیں اور بلا زندگی اس کی کوئی نقل و حرکت ہی ممکن نہیں تو مخلوق خالق سے پہلے کیسے

ہو سکتی ہے؟ ضرور ہے کہ ہر مخلوق اور مخلوق کے ہر فعل سے خالق کی ذات مقدم ہو
 پھر اسی طرح کائنات کی ہر نقل و حرکت کا منتہی بھی اُس کی ذات ہے۔ آپ عالم کا
 کوئی اقدام بھی ایسا پیش نہیں کر سکتے کہ وہ ذات حق سے گزرتا ہوا آگے پہنچ جائے
 اور ذات کو ادھر ہی چھوڑ جائے کیونکہ جب ذات حق ہی سے اس کائنات کی زندگی
 قائم ہے تو یہ دعویٰ ایسا ہوگا کہ کائنات اپنے افعال کرتی ہوئی زندگی کی حد سے
 گزر جائے اور پھر بھی اُس کے افعال جاری رہیں جو عقلاً ناممکن ہے پس عالم کے
 ہر حرکت و سکون کا منتہی بھی اُس کی ذات نکلتی ہے اُس کے آگے اور بعد کچھ نہیں دی
 ہر چیز کا اول بھی ہے اور وہی آخر بھی جیسے کہ وہی ظاہر تھا اور وہی باطن بھی ٹھیک
 اسی طرح بدنی کائنات کی ہر نقل و حرکت بلکہ اُس کی نفس ہستی ہی سے رُوح اول بھی
 ہے اور آخر بھی کیونکہ جب رُوح ہی بدن کے لئے باعث ہستی و حیات ہے تو کسی
 زندہ کا کوئی اقدام زندگی سے قبل کیسے ہو سکے گا پس ہر کام بلکہ بدن کے ہر کام کے
 اول رُوح آتی ہے۔ اور اسی طرح جبکہ رُوح ہی بدن کے لئے باعث حیات ہے
 تو کائنات بدن کا کوئی اقدام بھی حیات سے مؤخر نہیں ہو سکتا بلکہ آخراور منتہائے
 حیات ہی یہی رہیگی پس رُوح ہی اس بدنی عالم کے لئے اول بھی ہوئی اور وہی
 آخر بھی جیسے کہ وہی ظاہر تھی اور وہی باطن بھی۔

پھر جیسا کہ ذات حق عالم سے متصل تو اتنی ہی کہ اقرب الیہ من جبل الوریڈ اور
 ھُوَ مَعَكُمْ اَیْنَما کُنْتُمْ اور پھر منفصل بھی اتنی کہ درار الوری ثم درار الوری مخلوق ظلیہ شخص
 اور وہ نور مطلق عداے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم ٹھیک اسی طرح
 رُوح بھی بدن سے متصل تو اتنی ہے کہ زندہ بدن کی کسی رگ کا کڑ وڑواں حصہ بھی اُس
 سے الگ نہیں ورنہ زندہ نہ رہے لیکن دور بھی اتنی ہے کہ اس کی پاکیزگیاں بدن سے
 کوئی لگاؤ ہی نہیں رکھتی لطیف و کثیف میں کیا تناسب اور کیا رشتہ۔ گماہ مشتبہ

خاک اور کجاوہ جو ہر پاک چراغ مردہ کجا نورِ آفتاب کجا؟

صفاتِ روح سے الہیات پر استدلال

ان مماثلتوں کے سبب جس طرح ہم تشبیہ کے سلسلہ میں اُدھر سے اُدھر آتے اُدھر سے اُدھر بھی جاسکتے ہیں یعنی اپنی ہی روحانی کائنات کے ذریعہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی یکتائی اور بے چونی پر استدلال بھی کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ ہماری بدنی کائنات بلا اس غیر مرئی مدبر یعنی روح کے موجود اور باقی نہیں رہ سکتی اسی طرح یہ ساری کائناتِ عالم بھی بلا کسی مدبر حکیم کے موجود یا بقا پذیر نہیں ہو سکتی پس روح کی بدولت وجودِ صالح پر ہمارے ہی اندر سے دلیل نکال لی پھر جس طرح بدن میں ایک ہی روح تدبیر بدن کر سکتی ہے اگر وہ ہوں تو کائنات بدن فاسد ہو جائے کہ ایک میاں میں دو تلواریں اور ایک اچھن میں دو انسان نہیں سما سکتے اسی طرح کائناتِ عالم میں ایک ہی واحد قیوم اور حکیم و مدبر کی تدبیر کارگر ہو سکتی ہے۔ ورنہ لو کان فیہما آئۃ الا اللہ لفسد ما کا ظہور ہو جائیگا۔ پس روح کے طفیل ہمارے ہی نفوس میں سے توحیدِ صالح کی دلیل بھی پیدا ہوئی۔

پھر جس طرح بدن کے فقر تک میں گھس جانے سے روح کا کوئی کم و کما کوئی لون و رنگ اور کوئی سمت و جہت نہیں دکھائی دے سکتی اسی طرح وہ ذاتِ بابرکات بھی اس طرح بے چون و بے چگون اور سمت و سمت سے بُہرا اور رنگ و لون سے منزہ ہے کہ رنگ برنگ کے جلوے تو اُس سے ہیں پر وہ ہر رنگ سے بری و بالا ہے پس روح کی بدولت اس کی شانِ تمیزیہ و تقدیس بھی ہمارے ہی اندر سے ہو پیدا ہو گئی۔

پھر جس طرح روح بدن کے ذرہ ذرہ میں موجود اور بدن کی رگ رگ

اُس کا تعلق وابستہ ہے مگر تعلقات کی شدت وضعف کا یہ تفاوت بھی ناقابل انکار ہے کہ جو تعلق قلب سے ہے وہ دماغ سے نہیں جو دماغ سے ہے وہ کبد و معدہ سے نہیں اور جو ان سے ہے وہ عام جوارح بدن سے نہیں اسی لئے قلب دماغ کی ادنیٰ اینداز یا توہین سے رُوح میں غصہ و جوش پیدا ہو جاتا ہے اور ان اعضا پر سیئہ پر ادنیٰ اسی ضرب بھی پڑ جانے سے رُوح اپنی حیات کو سمیٹ لے جاتی ہے بخلاف عام اعضاء کے کہ اگر ہاتھ پیر کاٹ بھی دئے جائیں تو کمال زندگی خواہ جن جائے مگر نفس زندگی مسلوب نہیں ہوتی اسی طرح ذات بابرکات کا جلوہ جہانوں کی رگ رگ میں سمایا ہوا ہے مگر مواضع کے تفاوت سے تعلق کی شدت وضعف میں بھی تفاوت بھی وہ ہے کہ جو تعلق اس کی ذات کو عرشِ عظیم سے ہے وہ اور مقامات سے نہیں کہ وہ مرکز استواء ہے پھر جو تعلق بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ سماوی مواضع سے نہیں کہ وہ قبلہ ملائکہ ہے۔ پھر جو تعلق عام مساجد و معابد یا حرم نبوی سے ہے وہ اور جگہوں سے نہیں ہے پھر جو تعلق عام مساجد و معابد سے ہے وہ اور مکانوں سے نہیں ہے اس لئے اگر ان پر کوئی توہینی حملہ یا جارحانہ اقدام ہو تو رُوحِ عظیم کا غضب بھڑک اٹھتا ہے عالم میں ہیجان شروع ہو جاتا ہے اور دنیا کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے حتیٰ کہ بیت اللہ کی اینٹیں اوکھڑ جانے ہی پر اس عالم سے زندگی کھینچ لی جائے گی۔ پس رُوح کی بدولت ہم پر حق تعالیٰ کے تعلقات کی نوعیت بھی منکشف ہو گئی۔

پھر جس طرح ہر شخص اپنی رُوح کی بکرا اور حقانی دعوت کو دل کے کانوں سے بے تکلف سنتا ہے اور اُس کی نصیحتوں کو قلب کے واسطے سے ادراک کرتا ہے لیکن پھر بھی اُس کے کلام میں نہ لفظ میں نہ آواز یہی شانِ حق تعالیٰ کے کلام کی ہے کہ کلام بھی ہے اُس میں حقائق بھی ہیں اُس میں سماع و اسماع بھی ہے اور

مخصوص افراد نبی آدم (ابنیا علیہم السلام) جو نبی نوع انسانی میں مثل قلب کے ہیں اسے سنتے بھی ہیں پر نہ وہاں لفاظ کی حدیں دیاں ہیں الفاظ و تلفظ کی قیود گوئیوں کے بعد مخلوق میں پہنچتے پہنچتے یہ ساری تحدیدات نمایاں ہو جائیں پس روح کی بدولت ہمیں ذات حق کے کلام نفسی اور کلام لفظی کا بھی فی الجملہ ادراک ہوا پھر اگر تم آنکھ بند کر لو تو روح کا دیکھنا بند نہیں ہوتا اور کان بند کر لو تو اس کے سنتے میں فرق نہیں پڑتا بلکہ آنکھ کان بند کر کے تصور کے لامحدود عالم میں یہی روح دیکھنے کی چیزوں کو اور زیادہ بے تکلفی کے ساتھ دیکھتی ہے اور سننے کی چیزوں کو اور زیادہ بے غائلہ سنتی ہے۔ حالانکہ نہ آواز روح سے نکراتی ہے نہ کسی صورت کا رنگ و روغن اور جسم اس کے پاس بٹھک سکتا ہے ٹھیک اسی طرح وہ ذات بے چون و بے چگون ہر چیز کو سنتی اور دیکھتی ہے مگر نہ وہاں رنگ و روپ اور مادیت کو قرب نصیب ہوتا ہے اور نہ آوازوں کے نغمے ہی اس کی سمیع سے ٹکر کھاتے ہیں پس اپنی ہی روح کی بدولت ہمیں اللہ کی سمیع و بصر کی بے کیفی اور بیچونی کا بھی ایک گونہ اندازہ ہوا۔ اُسی طرح جب ہم اس پر نظر کریں کہ بدن کی حیاۃ تو روح کی زندگی سے قائم ہے مگر روح کے لئے کسی اور روح کی حاجت نہیں وہ خود اپنے ہی معدن حیاۃ کی ایک موج ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عالموں کی زندگی تو ذات باریکا کی حیاۃ سے قائم ہے اور خود اس کی حیاۃ کے لئے کسی اور ذات کی حاجت نہیں بلکہ وہ اپنی ذاتی حیاۃ سے جی ہے جس میں کوئی فرق نہیں آسکتا۔ اور اس طرح ہم اللہ کی صفۃ حیاۃ کے ذاتی اور خانہ زاد ہونے کا اندازہ بھی اپنے ہی اندر سے ہو گیا۔ بہر حال روح کو ذات بابرکات سے مناسبتیں ہی نہیں بلکہ فی الجملہ مثلتیں حاصل ہیں جس سے حق تعالیٰ کے لامحدود کمالات کی مثالیں ہمارے نفوس میں بہم پہنچ گئی ہیں اور ہم اپنے اندر ہی سب کچھ عیاں نہ دیکھنے پر قادر ہو گئے۔ اس لئے

روح کی اس سے زیادہ جامع تعریف اور کچھ نہیں ہو سکتی جو قرآن کریم نے فرمادی کہ
 قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا غرض روح اس ساری تقریر سے ایک
 لطیفہ ربانی ثابت ہو جاتی ہے اور جسم محض ایک کشفہ ظلمانی لیکن جبکہ یہ بدنی
 عناصر جو عالم خلق کی چیزیں ہیں اس روح سے تھوڑی سی مناسبتہ اور وابجہ
 سالگا و پیدا کر کے ایسے قوی ہو سکتے ہیں کہ ساری دنیا ان کی طاقت پر ناچنے
 لگتی ہے تو خود روح جو عالم امر کی چیز ہے اور اس کی مناسبتہ مع اللہ بلکہ مائتہ
 کی گھرائیوں کی کوئی حد ہی نہیں اللہ جل ذکرہ سے اس قوی مناسبتہ و مائتہ کی
 بدولت کیا کچھ قوی اور غالب و مشطہ نہ ہوگی اگر ڈھنگ سے اس کی قوتوں کو
 استعمال کیا جائے تو کیا پھر یہ کائنات اس کا محل بھی کر سکے گی ؟

پس بچہ شیعہ کے قول کے مطابق انسان اگر آگ پانی اور مٹی سے کہیں
 زیادہ قوی ہے تو وہ بدن کی بدولت نہیں کہ بدن تو وہی آگ پانی کا ایک مختصر
 مجموعہ ہے۔ یہ بیچارہ قلیل و حقیر بدن اپنے عظیم و کثیر مخزن پر کیا غالب آ سکتا ہے۔
 بلکہ انسان کی یہ غیر معمولی قوت اور قوت کی یہ غیر معمولی کرشمہ آرائیاں درحقیقت اس کی
 روح کی بدولت نمایاں ہو رہی ہیں۔ کہ روح کی لطافتوں کی کوئی حد نہیں۔ اور
 وہ مجموعہ لطافت سفلی و علوی ہے جس سے ثابت ہو گیا کہ روح تمام مادیات اور
 تمام عناصر سے اقویٰ و اشد ہے۔ پس جہاں ذات بابرکات حق نے عالم آفاق
 اپنی مثالیں رکھی تھیں تاکہ اس کے کمالات ظاہرہ اور آیات بینہ کا کسی حد تک
 ادراک و احساس ہو سکے اسی طرح بلکہ اس سے بدرجہا زائد اپنی مخصوص مثالیں
 ہمارے نفس میں رکھیں تاکہ اس کی شئون باطنیہ اور کمالات بطون و لبطون
 تک ہم بقدر استعداد کچھ رسائی پاسکیں۔

سنوہم آیاتنا فی الآفاق و فی ہم عنقریب انکوائی نشانیاں انکے گرد و لولہ

انفسہم حتیٰ یتبین لہم
انہ الحق اولم یکف بربا
انہ علی کل شیء قادیہ

میں بھی دکھلائینگے اور خود انکی ذات میں بھی
یہاں تک کہ اُنپر ظاہر ہو جائیگا کہ وہ حق ہے۔
کیا آپ کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ
ہر چیز کا شاہد ہے۔

غرض مادی سائنس کی یہ کرشمہ سازیاں جن کی طرف تہمید میں اشارہ کر چکا
ہوں دیکھنے میں تو بدن اور بدنی عناصر سے نمایاں ہو رہی ہیں مگر بلحاظ حقیقت یہ
سب کچھ رُوح کا طفیل ہے جس کی خفی طاقتیں اس چورنگ مادہ کو نچاتی رہتی ہیں
اور مزدور کی طرح چین سے نہیں بیٹھنے دیتیں۔

رُوح کی طاقتوں کا غلط استعمال

لیکن سوال یہ ہے کہ رُوح نے اپنے یہ باطنی کمالات صرف کرنے میں کہا
قدر بھی جدوجہد کی اور ترکیب و تحلیل کے ذریعہ آگ پانی ہوا مٹی کے یہ جسقہ
بھی عجائبات مولید نکلا نہ میں نمایاں کئے اُس سے خود رُوح کو کیا نفع پہونچا؟ اور
رُوح کو بحیثیت رُوح اس جدوجہد سے کیا شرف ہوا؟ ظاہر ہے کہ اول تو
ان تمام سائنسی ایجادات کا نفع رُوح کو کچھ بھی نہیں صرف بدن ہی کو پہونچا
بدن کی راحت اور جسمانی عیش ہی میں اضافہ ہوا سردی میں آگ کی حرارت گرمی
میں پانی کی تبرید برسات میں ہوا کی تفریح بدن ہی کے لئے ہے رُوح تو نہ گرمی
کی محتاج نہ سردی کی کہ حرارت و برودت رُوح کے اوصاف ہی نہیں اسی
طرح ہوائی جہاز نے اگر فضا میں اوڑایا تو بدن کو ورنہ رُوح جیسی لطیف چیز
کو اوڑنے کے لئے اس وزنی اور کثیف طیارہ کی حاجت ہی نہ تھی مرنے کے بعد
وہ معلوم کہاں کہاں اوڑتی ہے۔ تو کون سے ہوائی جہاز اُس کے لئے جاتے

ہیں پھر سوچو کہ خود ہوا کے اڑنے کے لئے کس ہوائی جہاز کی ضرورت ہے ؟ ہوا تو خود ہی جہاز کو اڑاتی ہے تو جو روح ہوا سے بھی زیادہ لطیف تر ہے اور جس نے خود ہوا ہی کو مسخا اور قید کر رکھا ہے بلکہ ہوا کے خلاف طبع اسے جگہ جگہ اڑا رکھا ہے وہ اپنے اڑنے میں اس کی کیا محتاج ہوتی ؟ اور جب اس کی محتاج نہیں تو اس کے بھی محتاجوں یعنی طیاروں کی محتاج کیسے ہو سکتی ہے ؟ اسی طرح ریلوں اور موٹروں سے روح کو کیا فائدہ ہے ؟ ریل و موٹر اپنے وجود و ظہور میں خود ہی روح کے محتاج ہیں تو روح کو ان کی احتیاج کیا ہو سکتی ہے اس لئے ان تمام مادی کرشمہ آرائیوں اور سائنسی ایجادات کا نفع اگر ہو سکتا ہے تو صرف بدن ہی کے لئے نہ کہ روح کے لئے ریل اور موٹر میلوں منتقل کر سکتے ہیں تو بدن کو برق اور گیس اگر ضیاء پاشی کر سکتے ہیں تو اجسام پر نہ کہ ان ارواح پر جن کے نور سے خود ہی وہ ظہور میں آئے گریفون ٹیلیفون ٹیلی گراف اور لاسکلی وغیرہ اگر منتفع کر سکتے ہیں تو اجسام کو ورنہ روح اپنی حقیقی قوتوں کے لحاظ سے ان اپنے پروردگار کی کیا محتاج ہو سکتی ہے پس ان تمام اسباب راحتہ کی راحتہ رسانی بدن تک محدود نہ کی۔ اور بدن کیا ہے ؟ وہی عناصر ربیعہ کا مجموعہ اور آگ پانی ہوا مٹی کا گھروندہ تو یوں کہو کہ آپ نے ان آگ یا پانی کی ایجادات کے ذریعہ آگ پانی ہی کو نفع پہنچا دیا بالفاظ دیگر آپ نے باہر کا آگ پانی لیا اور اندر کے آگ پانی کو پہنچا دیا اور اب روح کا کام یہ رہ گیا کہ وہ اپنے علم و ادراک کا سرمایہ آفاقی آگ پانی پر خرچ کرتی رہے اور یہ بیرونی آگ پانی بدن کے آگ پانی کو دیتی رہے یعنی جسم کی خدمت گزاری میں ہمہ وقت مصروف رہے۔ اس کے صفات معنی یہ نکلتے ہیں کہ آپ نے روح کو جو ان عناصر سے لطیف تر اور بالاتر تھی اور جو ان پر حکمرانی کر رہی تھی آپ نے دہو کہ دیکر

اسے جسم جیسی کثیف چیز یا بعنوان دیگر عناصر کا غلام بنا دیا۔ ایک لطیف چیز کو کثیف کے تابع کر دیا اور تعبیر دیگر آپ نے لطیف رُوح کو خود اسی کی لطافت مٹانے میں استعمال کیا۔ جو قلب موضوع ہے۔ پس اب اس مسکین رُوح کی مثال ایسی ہو گئی جیسے ایک عالم و فاضل بادشاہ جس سے ملک و قوم کو بڑے بڑے منافع کی توقع ہو۔ اور جس کے حُسن سیاست اور کمال تدبیر سے ملک کے رفاہ و بہبود کی ہزار ہا امیدیں وابستہ ہوں باوجود اس علم و فضل کے اُس کے مزاج میں کوئی چالاک اور کمینہ غلام ذلیل ہو کر سوخ پالے اور اپنی ذاتی اغراض و منافع میں بادشاہ کو استعمال کرنے لگے اور ملک کا پیٹ کٹوا کر صرف اپنا تنور شکم بھرنے کی فکر میں لگا رہے۔ ادھر بادشاہ غلام کی جگہ چٹری باتوں میں آکر اُسی کا کہا کرنے لگے وزراء لاکھ سمجھائیں نصائح کریں اور منت و ساجت سے بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں لیکن یہ کمینہ غلام کسی کی نہ چلنے دے بلکہ اور اُلٹا وزارت سے بدن کر دے اور بادشاہ کے وسیلے ذرائع معلومات کو چہار طرف سے مسدود کر کے صرف اپنے ہی ڈھنگوں پر لگائے گویا زمام سلطنت بظاہر تو بادشاہ کے ہاتھ میں ہو لیکن حقیقتاً بادشاہ کے پردہ میں یہ کمینہ غلام حکومت کر رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں حکومت کا قضیہ برعکس ہو جاتا ہے جو حاکم تھا وہ محکوم ہو گیا اور جو محکوم تھا وہ حاکم ہو گیا۔

اور سب جانتے ہیں کہ ایسی مملکت جس میں کمینے برسرِ اقتدار آجائیں اور تفرق دہکے کھاتے پھریں دیر پا نہیں ہو سکتی بلکہ ایسے ملک کے تباہی کے آثار جلد ہی سامنے آنے لگیں گے اور نتیجہ یہ ہو گا کہ یہ بادشاہ معزول کر دیا جائیگا اُس کی امارت و سلطنت چن جائے گی ادھر آپ خود سمجھ لیں کہ انقلاب سلطنت کے بعد اس کمینہ ملازم کا کیا حشر ہو گا؟ وہی اس کے وسائلِ عمل اور اعضا

کار جو ان خود غرضیوں میں اس کے بہنو اور مددگار تھے خود اُسی کے خلاف
گو اہی دین گے اور اپنے کو تباہ ہوتے دیکھ کر پہلے خود اُسی کو تباہ کرنے کی
کوشش کریں گے۔ جس سے ہر صورت میں سب سے زیادہ یہی کمینہ گروں
زدنی قرار پا جائے گا اور اُس کے لئے ملک کے کسی گوشہ میں پناہ نہ ہوگی۔
ٹھیک اسی طرح سمجھو کہ روح ایک عالم فاضل فرماں روا ہے جس
میں محسوسات معقولات اور وجدانیات کے پاکیزہ ملکات و دلیات ہیں۔ جو
کائنات بدن ہی میں نہیں بلکہ اُس کے واسطے سے کائنات عالم پر حکمرانی
کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے عقل اوس کا وزیر اعظم ہے اور نقل اوس کا قانون
ہے مگر ساتھ ہی اُس کا ایک کمینہ اور بد ذات خادم بھی ہے جس کے واسطے
ملک میں شاہی احکام جاری ہوتے ہیں تاکہ وزراء و عائدان کا نفاذ کریں وہ
کمینہ خادم یہ بدن ہے جو عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے کمینہ اس لئے ہے کہ جس قدر بھی
اُس کے اجزاء ترکیبی ہیں سب بے شعور لایعقل جاہل اور بے تیز ہیں جن میں
اچھے برے کا کوئی امتیاز نہیں کمینگی کی یہ حالت کہ جو ان سے زیادہ محبت کرے
ان کا قرب حاصل کرے اُسی کے سب سے زیادہ دشمن اور قاتل بن جاتے ہیں۔
ایک انسان ہٹی کی مورتوں اور پتھر کے دزدی بتوں کے سامنے گتے ہی طویل
زمانہ تک سجدے کئے جائے لیکن اگر دزدی مورت اوپر سے آگے تو پہلے
اپنے اسی مقرب بوجاری کا سر چھوڑے گی اُسے قطعاً خیال نہ ہوگا کہ یہ میلہ عجب
اور عبادت گزار بندہ ہے مجھے اُس کا تو سر نہ کچلنا چاہیے بلکہ میلہ معاملہ صرف
ان مسلم بندوں کے ساتھ ہونا چاہئے جو مجھ سے بعید تریں اور معبودانہ عظمت
کو تسلیم نہیں کرتے اسی طرح ایک شخص اگر سینکڑوں برس بھی کسی دریا کے
پانی کے سامنے ڈھڑوت کرے ناک رگڑے اور عابدانہ التجائیں کرے لیکن

جب بھی سیلاب کی رو آئے گی تو پہلے اُسی کو غرق کرے گی جو اُس سے زیادہ
 قربِ حائل کے ہوئے ہو گا اُسے قطعاً لگانے اور بیگانے کی تمیز نہ ہوگی۔ ایک
 محبوبی برہنہ بریں بھی اگر آتشکدہ میں سرسبز جو در ہے لیکن آگ اُس کی کوئی
 اعانت نہیں کر سکتی بلکہ اُس کی لپٹ پہلے اپنے اسی مقرب بارگاہ کو چھونے لگی
 ہو اور پست ہزار ہوئی باتوں میں رہیں لیکن ہوائے نفس کے جھکولے پہلے صاب
 ہو اہی کو غارت کریں گے دوسروں تک نوبت کہیں بعد میں آئے گی۔ آپس میں
 کے سلسلہ میں ہی دیکھ لیں کہ جو زیادہ سے زیادہ مادیات کے عاشق ہیں وہی
 مادیات کے ہاتھوں زیادہ تباہ و برباد بھی ہیں۔ مشینوں کے لپیٹ میں وہی
 زیادہ آتے ہیں جو مشینری میں رات دن مبتلائے عمل ہیں ہوئی جہازوں سے
 وہی زیادہ تباہ ہوتے ہیں جو اُن سے زیادہ فراوت اور مقاربہ رکھتے ہیں
 ڈریڈناٹ اور وزنی آلات جنگ سے انہیں کے لئے زیادہ ختم ہو رہے ہیں
 جو ان آلات کے سامنے سرسبز وہیں گیس اور زہریلے ٹھکانے اور والور
 کارتوس اور بارود سے انہیں کا خاتمہ زیادہ ہو رہا ہے جو اُن کے عشق میں جا
 باختہ ہیں اور کبھی بھی مادیات کے ان روشن آثار کو ادھر اتھفات نہیں ہوتا
 کہ جو ہمارے موجود اور غلام بے درم ہیں اور جنہوں نے اپنی جانوں ہی کو نہیں
 ایمانوں کو بھی ہم پر تیار کر دیا ہے کم از کم ہم انہیں تو اپنا نشانہ نہ بنائیں انہی
 کو جا کر تباہ کریں جو بے لگاؤ رکھ کر ہم سے کوئی ڈبسی نہیں رکھتے۔ پس اس ہے
 زیادہ مادیات کی کینگی اور سفلی پن اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں نہ صرف
 دوست دشمن ہی کا کوئی بھی امتیاز نہیں بلکہ جو ان کا زیادہ دوست ہے اُس
 کے زیادہ دشمن ہیں پھر سفلی پن کی اسی پر حد نہیں بلکہ فرید برآں یہ بھی ہے کہ
 جو ان کا دشمن ہے اُس کے قدموں میں پڑ کر دعوائے دوستی کرتے ہیں

پس ان کی اطاعت شعاری علم و شعور سے نہیں فاضلہ اخلاق سے نہیں بلکہ جوتے کے زور سے ہے۔ اور یہ واضح ہے کہ اخلاق کے جہاں میں دباؤ کی اطاعت کو اطاعت نہیں کہا جاتا۔ پس جن عناصر کے سفلہ پن کی یہ حالت ہو ان سے مرکب شدہ بدن سے کب کسی خیر کی توقع کیجا سکتی ہے؟ اور ایسے بدن کے لئے اگر کمینہ کا لقب اختیار کیا جائے تو کیا حرج ہے؟

قوائے روح کے غلط استعمال کا نتیجہ حیران و حیرانہ

بہر حال اس نالائق اور کمینہ غلام (بدن) نے اپنے ذاتی تعیش کی خاطر روح کو اپنے ڈھب پر لگا لیا عقل و وراذش سے برسر پیکار کر دیا قانون نقل کو طاق نسیاں پر پٹا دیا غلط نفس کی تحصیل اور عاجل منافع کی تکمیل کے منہر بلغ دکھلا کر روح کو اس کے حقیقی غلط اور پائیدار منافع سے لاپرواہا دیا اور اس غفلت زدہ روح کے لئے اپنی تمام کالائی قوتوں سے وہ جلوہ صاف کرنے شروع کر دئے جن کا نفع فقط اس چورنگ مادہ یا کمینہ غلام ہی کو پہنچ سکتا تھا نتیجہ یہ نکلا کہ بدن کو تو کچھ مل ملا گیا مگر روح خالی ہاتھ رہ گئی بلکہ جو کچھ بھی اُس نے حاصل کرنے کا عزم باندھا تھا اُس میں بھی خود اس غلام ہی کی محتاج ہو گئی وہ روح جو کمالات ربانی کا نمونہ ہونے کے سبب استغناء کی اعلیٰ شان رکھتی تھی اور کسی کی محتاج نہ تھی۔ وہ اپنے اُس لایعقل بدن کی محتاج ہو گئی جو ہر جہت سے خود اس کا محتاج تھا و غنی روح جس سے ان تمام وسائل کا وجود تھا وہ اپنے ہر عمل میں خود ان وسائل ہی کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی اور وہ روح جو کبھی مسجود ملائک بنی تھی آج عید الاسباب بن کر اپنے ہی باندی غلاموں کو سجدے کرنے لگی اور اس درجہ عناصر کی غلام ہو گئی کہ اگر مادی وسائل اس کے ہاتھ میں نہ ہوں تو وہ بیکار اور پائاج ہے۔ اندرین حالات اس روح نے اپنی

علمی طاقتوں سے مادی منافع کا ایک تمدن تو قائم کیا مگر اپنے اُن جوہری کمالات
کھو کر جو اُس کے جز و نفس ہوتے اور ہر موقع پر اُس کے ساتھ رہتے۔ وہ شہر میں
ہوتی یا جنگل میں اسباب کے پھوم میں ہوتی یا بے وسیلہ جگہ ایسا جو ہر نمایاں
کر سکتی لیکن یہ غلام اور غلامی پسند رُوح محتاجی کے اس درجہ پر آگئی کہ اگر
شہر میں ہے اور شہر بھی وہ جہاں بجلی سسٹم اور اسٹیم کی طاقت چلتا ہو تو بالکل
ہے ریڈیو سے خبر بھی دے سکتی ہے ٹیلیفون بھی کر سکتی ہے ٹیلی گراف سے آواز
بھی پہنچا سکتی ہے کیمرا ہو تو فوٹو بھی اُتار سکتی ہے لیکن اگر وہ دیہات میں ہو
جہاں ان مادی وسائل کا وجود نہ ہو یا شہر ہی میں ہو مگر بجلی فیل ہو جائے
یا دشمن بڑھ کر برقی تاروں کو کاٹ دے تو پھر یہ رُوح اپنا بیج اور نمی ہے
اُس کا حاصل بجز اُس کے اور کیا نکلتا ہے کہ یہ رُوح اپنے اصلی اور جوہری
کمالات کو ہے پتیل کے حوالہ کر کے خود کووری ہو چکی جو محتاجی اور غلامی کی
بدترین مثال ہے۔ حالانکہ رُوح تو وہ تھی جو ششون ربانہ کی جامع تھی وہ
علم و معرفت کا ایک حظ وافر لیکر آئی تھی۔ وہ لطافتوں اور طاقتوں کا خزانہ تھی
اُس کا استغناء اور کمال غیرت تو یہ ہونا چاہئے تھا کہ وہ اپنے کسی فعل میں بھی
اپنے باندی غلاموں اور ان بے شعور اور اپنا بیج مادوں کی محتاج نہ ہوتی۔
وہ اگر ایک دیہات میں بٹھکر جہاں نہ بجلی کا فون ہوتا نہ گیس کا خزانہ اگر آواز
لگاتی تو وہ آواز مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتی وہ اگر ایسی جگہ نقل و حرکت
پر آتی جہاں نہ ریل ہوتی نہ موٹر اور طیارہ تو سکندوں میں ہزار ہا میل کا
سفر طے کر لیتی وہ اگر دیکھنے پر آتی تو ایک تنگ و تاریک کونہ میں بٹھکر ساری
دنیا ہی کی نہیں عرش عظیم تک مٹی کا مٹات کا معائنہ کر لیتی۔ زمین اُس کے لئے
سمٹ جاتی ہو اُن اُس کے لئے منہر ہو تین زمانہ اُس کے آگے سمٹ جاتا و

15/1/56

سیرابی دتری میں دریاؤں کے رحم و کرم کی محتاج نہ ہوتی بلکہ دریا خود ہی اپنی روانی اور طغیانی میں اُس کے اشاروں کو دیکھتے۔ وہ جنگ و قتال میں لوہے اور ہتھیاروں کی محتاج نہ ہوتی بلکہ جس چیز پر ہاتھ ڈالتی وہی اُس کے لئے ہتھیار ہو جاتی اور یہ سب کچھ اس لئے ہوتا کہ یہ مادی اور غصہ کی آلات جب کہ اس غصہ کی لطافت پر ایسی طاقتوں کے کام کر سکتے تھے تو روح تو نہ صرف ان سب کی لطافتوں کی جامع ہی تھی بلکہ ان سے ہزار ہا گنا بڑھ چڑھ کر لطافتوں کا ایک عمیق خزانہ تھی اور اپنی لطافتوں کے سبب اُس مالک الملک کی ذات پاک سے مناسبتہ تامہ رکھتی تھی جو اپنے کسی کام میں وسائل کا محتاج نہیں بلکہ وسائل ہی اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں تو ضرور تھا کہ روح ربانی کا شان بھی ایسی ہی ہوتی کہ وہ اپنے کاروبار میں ایک لمحہ کے لئے بھی ان مادی وسائل کی محتاج نہ ہو آخر اس کی کیا وجہ ہو گی تو پل بھر میں آسمانوں پر چڑھ جائے اور جو روح بکلی کو مسخر کرنے کی طاقت رکھے وہ زمین سے ایک انچ بھی بکلی کی مدد وغیرہ پر کو نہ اڑھ سکے پھر کیا وجہ ہے کہ ایک انجن تو اپنی آگ پانی کی اندرونی طاقت سے مشرق و مغرب کو ایک کمر ڈالے اور جو انسان خود انجنوں میں یہ طاقت ہتیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ ایسی سرلیحانہ حرکتوں میں ایک قدم بھی نہ ہلا سکے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تار اور ٹیلیفون کی برقی رو تو ہزار ہا میل کی خبریں منٹوں میں لے آئے اور وہ انسان جو مشینوں میں خود بکلی کی روح چھونکتا ہے ایک میل بھی از خود اپنی آواز نہ پہنچا سکے۔

بہر حال اگر مادیات سے ایسے عجائبات کا ظہور ہو سکتا ہے اور وہ بھی بظہیل روح تو خود روح اور روحانیت سے تو ایسے ہی نہیں بلکہ ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر عجائبات کا کارخانہ کھل جانا چاہئے تھا تاکہ اس غیر محتاج روح کے

استغفار وغیرت کا پورا پورا ظہور ہو سکتا۔ ورنہ کیسی ادنیٰ بات ہے کہ مستغیر تو طاقتور اور مالکِ کلیتہً ضعیف و لاچار غلام تو حکمران اور بادشاہ مجبور و بے بس۔؟

روحانی طاقتوں کے محیر العقول کارنامے

آپ اسے کوئی خیالی بات یا محض کوئی علمی نظریہ نہ سمجھیں بلکہ حقیقتاً روحِ جب بھی اپنی اصل فطرۃ پر چلی ہے تو اُس سے بلا واسطہ اسباب ایسے ہی عجائبات کا ظہور ہوا ہے اور اُس نے مادوں سے اپنی علانی کر اگر انہیں اپنی روحانیت کے بل بوتہ پر خوب خوب نیا یا ہے۔

قاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ممبر بنوی پر خطبہ پڑھتے ہوئے اچانک یا ساریۃ الجبل کی صدارت مدینہ سے نہادند کی پہاڑوں تک عراق میں پہونچا دی حالاً اس وقت تک لاسکی کا خواب بھی کسی کو نہ آیا تھا۔

ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اعلانِ حج کی ندا دی تو وہ عالم کے گوشہ گوشہ ہی میں نہیں بلکہ ماؤں کے رحموں میں چھبے ہوئے بچوں کے بھی کانوں میں گونج گئی حالانکہ وہ کسی بکرا الصوت آلہ کے ذریعہ نہیں دی گئی تھی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے ایک سنئے دروازہ کے کھلنے کا ترقاقہ زمین پر بیٹھے بیٹھے سن لیا جو یقیناً کسی برقی آلہ کے ذریعہ نہیں سنا گیا تھا۔ آپ نے جہنم کے قعر میں ایک پتھر کے گرنے کا دھماکا دینا ہی میں سن لیا جو ستر برس میں اُس کی تہ تک پہونچا تھا حالانکہ یہاں کوئی بھی جستی اور ٹوٹی الہ صوت استعمال میں نہیں لایا گیا۔

حضور نے حارث ابن ابی خزاعہ کے خدیہ کے اونٹ اور لوٹیاں مع

نقدِ اداس کے بتلانے سے پیشتر ہی بتلا دیں حالانکہ دائر لیس کے ذریعہ بعد کی خبریں دینے کی کوئی بھی ایجاد اس وقت تک نہ ہوئی تھی آپ نے وحیِ الہی سے پتہ دیا کہ کسی بشر کی زبان سے کوئی حکم نہیں نکلتا کہ وہ محفوظ نہ کر لیا جاتا ہو۔ مایلِ فظ من قول اللہ یہ قریب عقیدہ حالانکہ اس وقت ریڈیو کی برقی لہروں کے ذریعہ جو کی آوازیں جذب کرنے والوں اور ان کے نظریوں کا کوئی نشان بھی نہ تھا۔

حضورؐ نے مکہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے مسجدِ قصیٰ کی محرابیں اور طاقی نک دیکھ کر گن دے حالانکہ اُس وقت تک ورمین کی کوئی ایجاد کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھی۔

حضورؐ نے غزوہٴ موتہ کے پورے نقشہٴ جنگ کا مسجدِ نبویؐ کے نمبر پر سے معائنہ فرما کر حاضرین کو پتہ دیدیا حالانکہ وہاں آج کے آلاتِ خبردہانی کی کوئی بود و نمود نہ تھی۔

اُس سے آگے بڑھ کر صلوةٴ خفوف میں انہی عرب کی دادیوں میں اپنے جنتہٴ دنار کا مشاہدہ فرمایا۔

عرفات کے میدان میں شیطان کو ویل ڈنور کرتے ہوئے دیکھ لیا یومِ بدر میں ملائکہٴ مستوین کی فوجوں کے برے مشاہدہ فرمائے۔ اور ایک شب تار میں غیبی حقائق یعنی فتن و آلام کے سُنرول تک کا معائنہ فرمایا درحالیکہ وہاں کسی شیشیوں کی کوئی دُور بین درمیان میں نہ تھی۔

حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے تختِ سلیمانی پر فضا میں پرواز میں کیں اور ہوائیں ان کے اشاروں پر چلیں حالانکہ آج کے ہوائی جہازوں کی تخت کی طرف اس وقت کوئی ادنیٰ التفات بھی کسی کے ذہن میں نہ تھا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف فضا آسمانی بلکہ سارے ہی آسمانوں کا سفر محلوں میں طے فرمایا حالانکہ وہاں کسی پٹرولی طیارہ کا واسطہ اس سیر میں نہ تھا کہ طیاروں کا یہ تخیل بھی کسی کے ذہن میں نہ تھا اور طیارے ہوتے بھی تو انہیں آسمانی سیر سے کیا علاقہ ہوتا اس طرح کے ہزار ہا واقعات بطون تاریخ میں منضبط ہیں جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ روحانی قوتوں کے مالک مادوں کے علم کو بھی نہیں ہوئے۔ بلکہ مادیات ہی نے خود ان کے اشارہ خم ابرو پر ہمیشہ کام کیا اور ان کی غلامی کی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ روح کی اصلی شان استغفار ہے کہ وہ اپنے منبع وجود ذات حق سے وابستہ رہ کر اور اسی کے ساتھ اپنی مناسبتوں اور مماثلتوں کو بحال رکھ کر اپنے کسی فعل میں بھی ان مادیات کی جو اس سے بدرجہا کمتر ہیں محتاج نہ ہو جیسا کہ اس فطری لطافتوں کا تقاضا ہے اور جس کی متعدد مثالیں انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات و خوارق سے پیش کی گئیں جن میں ایک لمحہ کے لئے بھی مادہ سے کوئی مدد نہیں لی گئی۔ بلکہ وہ محض روحانی آثار کے مظاہرے ہیں جن میں مادیات کو روحانیات کے سامنے جھکنا پڑا ہے۔

مادی تصرف کوئی حقیقی کمال نہیں

بہر حال روحانی اقتدار کے ان ثابت شدہ نمونوں اور خوارق کی ان بے مثالوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک با کمال روح کا اصلی کمال درحقیقت مادیات سے مستغنی ہونے اور مادی وسائل کی گرفت سے آزاد ہو جانے میں پنہاں ہے ورنہ کسی روح کا مادیات میں مادی وسائل کے ذریعہ تصرفات کر لینا خود روح کوئی مخصوص کمال اور ممتاز کارنامہ نہیں ہے۔ یوں تو ایک مادہ بھی مادہ میں بلا

روح تصرف کر لیتا ہے۔

کہیں مٹی اور غبار بھی اڑاؤڑ کر چند صدیوں میں دریا کو خشکی بنا دیتا ہے بواں پانی نشیب میں نئے نئے نکاس نکال نکال کر بر کو بجز اور کچر کر دیتا ہو گوہ آتش فشاں پھٹ کر خشک فضاء کو کرہ تار بنا دیتا ہے ہوائیں چل چل کر تالابوں اور جھیلوں کو خشک کر دیتی ہیں پس مادہ میں تصرف کر لینا اگر کوئی کمال ہے تو یہ کمال تو خود مادی قوتیں بھی کر دکھاتی ہیں جہاں روحانیت کا کوئی توسط نہیں ہوتا پس اگر انسان کی انسانیت ان عناصر سے بدرجہا افضل ہے اور ضرور ہے۔ اور اگر وہ عناصر کے تینوں موالید میں اعلیٰ و اشرف ترین نوع ہے اور بلاشبہ ہے تو اس کا مایہ نغز یا مایہ الامتیاز کمال وہ نہیں ہو سکتا جو اس سے ارذل ترین اشیاء سے بھی سرزد ہو سکتا ہو خصوصاً جب کہ روح کے یہ تصرفات بھی ان مادیات ہی کے واسطے ہوں گویا روح مکی و واسطہ بغیر اس تصرف پر بھی قادر نہ ہو تو پھر روح کے لئے یہ بے کمال ہی نہیں بلکہ ایک کہلا ہوا عیب ہو گا۔ کہ اپنے سے ارذل ترین اشیاء کی محتاج بن جائے اور اپنا کمال اُن سے ڈھونڈنے لگے۔ کیونکہ کسی کامل کے لئے عیب کی جڑ استکمال بالغیر ہے جب کہ وہ غیر اپنے سے ارذل اور کمتر ہوں اپنے سے برتر سے استکمال کرنا عیب کے بجائے ایک بہترین ہنر ہے۔ کیونکہ بلا استکمال بالغیر اپنی ذات سے خود بخود بالکمال ہونا صرف ایک ذات بابرکات حق کی ہی شان ہو سکتی ہے جو ہر عیب سے منزہ اور ہر کمال کا منبع و مخزن ہے مخلوق گئی حال میں بھی بے عیب محض نہیں ہو سکتی اور بھی کچھ نہیں تو مخلوقیت کا عیب تو اس سے ہٹ ہی نہیں سکتا جس کی حقیقت عدم اصلی نکلتا ہے اور جبکہ مخلوق ذات کے درجہ میں معدوم نکلی تو ناگزیر ہے کہ درجہ ذات میں کمالات سے عاری بھی ہو کہ عدم ہی تمام نقائص و عیوب کا منبع ہے اور ظاہر ہے کہ پھر اس عیب دار کے باکمال بننے کی اس کے سوا کوئی صورت

نہیں کہ وہ اُسی منبع وجود ذات یعنی حق جل جہلہ کی طرف رجوع کر کے استکمال کرے جو کمالات کا خزان اور عیوب سے مبرا ہے نہ یہ کہ حصول کمال کے لئے اپنے سے ارذل ترین چیز (مادہ) کی طرف جھکتے لگے کہ مادیت انسان کے لئے نہ مابہ الشرف ہے نہ مایہ الفحشاء کیونکہ مادیت تو اُس کی بھی وہی ہے جو گدہ ہے اور بیل کی ہے اس لئے واضح ہے کہ اگر وہ حصول کمال کے لئے اپنے بدن یا مادیت کی طرف جو مجموعہ عناصر ہے رجوع کرے گویا آگ پانی ہو اسی سے کمال کا جو یا ہو تو وہ استکمال نہیں بلکہ ازالہ کمال اور استحصال نقص ہے کہ اپنے سے ارذل کی احتیاج و غلامی ہے اور گویا سلاطین کا غلاموں کی بندگی کرنا ہے جو خود ایک بدترین اور شرمناک عیب ہے پس اگر سائنس کی حقیقت یہی ہے کہ انسان مادہ کے ذریعہ مادوں میں تصرفات کرنے پر قادر ہو جائے تو اس صورت میں انسان آگ پانی کے گھروندہ سے بام ہی نہیں نکلتا کہ اُسے حقیقی انسانیت کا حامل کہا جائے بلکہ ایک ناقص اور عیب دار انسان ثابت ہوتا ہے جس کا عیب بھی حد سے گذر کر شرمناک ہو ورنہ کم سے کم کوئی ایسا ہنر تو کسی طرح کبھی ثابت نہیں ہوتا جس سے انسانیت کی کوئی امتیازی شان ہو پیدا ہوتی ہو۔

انسان میں محتاجگی کی اصل مادہ ہے

ہاں اگر مادہ میں کچھ بھی استغناء کی شان ہوتی تب بھی ممکن تھا کہ اُس کی غلامی سے تھوڑا بہت استغناء ہی ہاتھ لگ جاتا لیکن جب کہ خود اُس کی اصلی اور ذاتی صفت ہی محتاجگی اور پابستگی ہے اور گویا مجبوری ہی اُس کی شان امتیاز ہے تو اُس کی غلامی سے استغناء تو کیا حاصل ہوتا حاصل شدہ استغناء بھی فنا ہو جائے گا۔ اور مجبوری در مجبوری پیدا ہو جائے گی جو تمام ذلتوں کی جڑ ہے

پس رُوح جیسے مستغنی جو ہر کا مادہ جیسے مجبور و محتاج عنصر کی دہلیز پر چھلکا حقیقتاً اپنی
امتیازی شان کا فنا کر دینا ہے۔

عناصرِ رابعہ کے اخلاق اور ان کی محتاجانہ خاصیتیں

ہاں اب یہ معمل طلب رہتا ہے کہ اس چورنگ مادہ میں یہ ذاتی محتاجگی
کیوں ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کی خیر و شر اس کے طبعی اخلاق
سے ہوتی ہے اس چورنگ مادہ کے جبلی اور طبعی اخلاق ہی سرِ بآ احتیاج و غلامی ہیں
اس لئے انسانی نفس جس حد تک بھی مادہ اور مادیات کا شغل قائم رکھے گا۔ اسی حد تک
محتاجگی اور غلامی کا اکتساب کرتا رہے گا چونکہ انسان کے نفس آثارہ کا نشوونما اور امتزاج
انہی عناصرِ رابعہ سے ہے اس لئے وہ انسان کو لپٹی و ذنائت اور محتاجگی کی طرف لپھکتا ہوا
جو درحقیقت عناصر کی طبعی اور خاموش رہنمائی ہوتی ہے اگر اس انسانیت پر
روحانیت کا نورِ خالص نہ کیا جائے یا وہ اپنی روحانیت کی پناہ میں نہ آئے تو یہ
چورنگ مادہ اور اس کے جبلی اخلاق ایک لمحہ کے لئے بھی اُسے محتاجگی اور
بے بسی کی دلدل سے نہیں نکلنے دیکے کہ مادہ کی خلقت و جبلت ہی بے بسی اور
محتاجگی ہے۔

مٹی اور اُس کے جبلی اخلاق

چنانچہ اولاً مٹی ہی کو لے لیجئے اور غور کیجئے کہ اُس کی جبلی اور بنیادی خاصیت
کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی حسی خاصیت تو لپٹی اور شغل ہے اور معنوی یا اخلاقی
خاصیت قبض اور شغل ہے چنانچہ جو چیز بھی زمین میں رکھ دی جائے وہ اُسے دبائیگی
اور جب تک آپ اُس کا جگر چاک کر کے خود ہی نہ نکالیں نہ دیں گی۔ آدم کی اولاد

کے معلوم کس قدر خزانے اور کتنے دینے اس نے اپنے لطن حرص و ازمین چھپا رکھے ہیں اس کا پیٹ چاک کر کے نکال لو تو فہماور نہ از خود نہ اطلاع دے گی نہ چیز دے گی آپ زمینی کشت زار کو دیکھ کر اس پر خیال نکریں کہ زمین تو بڑی فیاض ہو جو ایک کے سو کر کے دیتی ہے اور کھیتیوں کے ذریعہ اُس کے جو دو سنا کی داستان سنانے لگیں۔ کیونکہ دانہ خود آپ کا ہے جس میں زمین کا دخل نہیں اور اگر وہ زمین سے حاصل شدہ بھی ہے تو وہ بھی کسی ڈالے ہوئے دانہ کا طفیل ہے نہ کہ از خود زمین نے دانے اور بیج کی بھی ایجاد کی ہے اس سے واضح ہے کہ سب سے پہلی اور ابتدائی کھیتی کا بیج یقیناً باہر سے زمین میں ڈالا گیا ہے نہ کہ زمین نے ابتداء کی ہے پس دانہ یقیناً آپ کا ہے نہ زمین کا اس لئے داود و ہش کی ابتداء زمین سے نہیں ہوئی بلکہ انسان سے۔ پھر دانہ ڈال کر اُس کو محفوظ رکھنے بڑھانے اور بھرنے کے سامان بھی آپ ہی کی طرف سے ہیں اگر پانی نہ دیا جائے تو زمین اصل بیج کو بھی سوخت کر دیتی ہے چہ جائیکہ اُسے باقی رکھ کر بڑھائے۔ پس پانی دینا درحقیقت بیج کو باقی رکھنا بڑھانا اور بڑھانے میں سے دوسرا دانہ کھینچ لینا ہے گویا پانی اُس دانہ کو بڑا بنا کر کھینچ لینے کا ایک آلہ ہے اس لئے زمین نے نہ محض از خود بیج کو بڑھایا نہ دیا بلکہ پانی کا شکر بیج پر آپ نے جبراً اُس سے اس المال مع سود کے منگوایا۔ اس لئے زمین کا ذاتی خاصہ قبض و بخل بحالہ ثابت شدہ رہا۔

اب جب کہ یہی قابض اور بخل مادہ انسان کا جزو اعظم ہے اور وہ مشیت خاکی کہلا یا تو جلی طور پر اس کے نفس میں پہلا خلق ہی قبض اور بخل کا سریت کرتا ہو چنانچہ پیدا شدہ بچہ کو ذرا بھی ہوش آتا ہے تو وہ قبض اور بخل یعنی لینے اور مضہم کرنے کے لئے جیچا ہے نہ کہ دینے اور ترک کرنے کے لئے آپ جو چیز بھی بچہ کے سامنے ڈالیں گے اُسے اٹھائے گا اور طبی تقاضا سے منہ کی طرف لیجا کر تاکہ اُسے قبض

کر کے ہضم کر جائے اُسے دیتے رہو تو خوش رہے گا چھینے لگو تو جلائے گا بے جلی طور پر اُس کی طبیعت سخا و انبساط کی طرف نہیں جاتی بلکہ قبض و بخل کی طرف کھینچے بغیر خاکی کا غالب خلق ہی قبض و بخل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قبض و بخل جس کا منشا حرص و طمع ہے محتاجی اور غلامی پیدا کرتی ہیں غنا و استغناء سے انہیں کوئی واسطہ نہیں کیونکہ بخل اول تو خود اُس شے کا محتاج ہو جس میں بخل ظاہر ہوا پھر اُس شخص کا محتاج ہو جس کی شے ہے پھر اُس کی عطا کا محتاج جسکی بدولت یہ شے اُس کے پاس آئیگی پس اگر معطی اور عطا را اور عطیہ نہ ہو تو یہ بخل اس درجہ محتاج ہے کہ اپنے بخل کا بھی پوری طرح اظہار نہیں کر سکتا اس لئے ایک بخل کسی چیز کے لینے سے پیشتر تو معطی کا محتاج ہے اور لینے کے بعد اس عطیہ کا محتاج ہو جاتا ہے کہ اپنے قلب و قالیب کو اُس سے جدا کر لینے پر قدرت نہ رکھتا اسلئے بخل کے اول و آخر محتاجی اور غلامی ہی غلامی نکلتی ہے اور زمین میں چونکہ یہی وصف ایک امتیازی وصف ہے اس لئے اُس کی محتاجی و ذلت بھی سارے ہی عناصر سے زائد ہے اس لئے یہ خاکی انسان خاکی رہتے ہوئے جبلی طور پر بخل کے ردیلہ میں گرفتار رہتا ہے جو سراپا احتیاج و ذلت ہے۔

اگر وہ قبض و بخل کے بجائے سخا و انبساط پیشہ بن جائے تو اُس کا ثمرہ استغناء ہے جو سراپا عزت و محبوبیت ہے اور اُس میں کسی غیر کی احتیاج و غلامی نہیں بلکہ غیر ہی سے اپنی غلامی کرانا ہے۔

آگ اور اُس کے جبلی اخلاق

اسی طرح آگ کو تو اس کی طبیعت خاصیت اور جبلت ترقی ہے کہ سمر بنچا ہی نہیں کرتی کسی واجب مصلحت سے بھی دباؤ تو نہیں دیتی گویا آگ خاک کی ضد ہے کہ

وہ ہمہ تن پتی ہے اور یہ ستر با تعلق ناری شیطان نے ہی کہہ کر آدم کے سامنے سر جھکا
سے انکار کیا تھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ ظاہر ہے کہ انسان میں
آگ کا بھی ایک کافی حصہ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اُس کی بدنی حرارت اور بعض اوقات
بخار کا ہیجان اس کی کافی دلیل ہے اس لئے ہوش سنبھالتے ہی اس میں بھی جلی
طور پر وہی ترقع اور تعلق شیخی اور انانیت کا جذبہ ابھرتا ہے جو حقیقت میں ناری اثر ہو
چنانچہ تعلق اور شیخی سے مغلوب ہو کر حجب انسان میں جوش غضب اور غصہ کی لہر دوڑ
جاتی ہے اُس کی رگیں پھول جاتی ہیں اور چہرہ پر آگ کی سی سرخی آجاتی ہے تو عرف
میں یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص آگ بگولا ہو گیا یا فلاں میں غصہ کی آگ بھڑک
اٹھی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں میں غصہ کا پانی بہنے لگا یا غصہ کی مٹی بکھرنے لگی۔ بلکہ
مٹی ہو جانا اُس کے ٹھنڈے ہو جانے کی علامت شمار ہوتی ہے کہ مٹی درحقیقت آگ
کی ضد ہے۔ بہر حال انسان کا یہ ترقع و تعلق اور انانیت درحقیقت وہی ناری خلق ہی
اب اس خلق پر غور کرو تو یہ بھی سراپا احتیاج و ذلت نظر آئے گا۔ کیونکہ تعلق و ترقع کا
حاصل دوسروں پر بڑا بننے اور اپنے آپ کو اُن کی نظروں میں بڑا دکھانے یا اُن کے
خیال میں بڑا سمجھوانے کی کوشش کرنا ہے پس اس ترقع کا مدار درحقیقت دوسرے
پر اور وہ بھی دوسروں کے خیال پر نکلا جس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اگر دوسرے
ہی نہ ہوں یا اُن کا خیال اُس کی بڑائی کی طرف نہ آئے یا اگر ہٹ جائے تو اُس کی
بڑائی کی عمارت ہی منہدم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اُس سے زیادہ محتاج کی اور کیا
ہو گی کہ عزت ہماری ہو اور قابو میں دوسرے کے ہو رفعت ہماری ہو اور دوسرے
کے خیالات کی پہنے والی رو میں بہتی ہوئی جا رہی ہو کہ دوسرے کے پاس بھی اُسے
تکملہ اور استقرار نصیب نہیں اسی بنا پر تعلق و تقاخر کے لئے مداراۃ ناس اور ملتی جلی
لازمی ہے تاکہ اُن کا خیال بدلنے نہ پائے اور یہ ترقع کا بھوکا اُن کی نظروں میں سبک

نہ ہونے پائے۔ پس جو خلق ایک انسان کو ہزار ہا انسانوں کا محتاج بناتا ہو اُس سے زیادہ ذلت آمیز اور احتیاج خیز خلق در کونسا ہو گا ہاں اس کے بالمقابل تواضع کا خلق ہے جس کی حقیقت بلا مجبوری و پابندی محض اپنے قصد و ارادہ سے کسی کے سامنے جھکنا ہی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے اس خیال کے محتاج نہیں کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں آپ جو کچھ بھی ہمیں سمجھیں وہ سمجھیں مگر ہم تو اپنی ہی اصلیت پر ہیں جو آپ کے سمجھنے سمجھنے سے کسی حال بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ پس تواضع کا حاصل استغناء اور ترفع کا حاصل محتاجی اور غلامی نکل آیا نیز تواضع کے سلسلہ میں بلند اور رافع ہوتے ہوئے قصد و ارادہ سے جھکنا اعتماد علی النفس کی دلیل ہے کہ اُس پر خود کو قابو ہے کہ وہ تواپنی ناریت سے مرفوع ہونا چاہتا تھا اور ہم اُسے اس خاکیت سے جھکا دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ نفس پر قدرت اور قابو مالکیت کی دلیل ہے۔ جو محتاجی کے نافی ہے کیونکہ محتاجی ہمیشہ ملکیت میں ہوتی ہے نہ کہ مالکیت میں اور ہر شی میں انسان کو اپنے اوپر قدرت نہیں رہتی جو مجبوری اور محتاجی ہے پس تواضع سے استغناء اور ترفع و نخوت سے احتیاج و غلامی پیدا ہونا اس جہت سے بھی واضح ہے غرض جب تک انسان اس ناریت کے جال سے رہا نہ ہو یہ ناری خلق اُسے محتاج اور ذلیل ہی بنائے رکھتا ہے کہ احتیاج کی خاصیت ہی ذلت و مسکنہ ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ آگ بھی اپنی جبلت سے محتاجی کا شرہ پیدا کرتی ہے نہ کہ غنا کا۔

ہوا اور اُس کے جبلی اخلاق

اسی طرح ہوا کو لیجئے کہ اُس میں انتشار اور پھیلاؤ کی خاصیت ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ کسی رے ہر جگہ بھری رے ذرہ ذرہ اُس سے وابستہ رہے گویا اُسے ہچانتا رہے انسان میں ہوائی جزو بھی ہے جیسے ریاح اور سانس وغیرہ سے

نمایاں ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ہر جگہ موجود رہوں ہر جگہ گھسار ہوں ہر زمانہ اور ہر مکان میں میرا وجود رہے مگر چونکہ خود اس کا مادی نفس اتنا پھیلاؤ نہیں رکھتا کہ وہ خود ہر جگہ رہے اس لئے وہ انتشارِ صیغہ - شہرت اور ہوا بندی چاہتا ہے کہ لوگ جگہ جگہ میرا چرچا کریں میرا ذکر پھیلائیں اور اپنے ذکر و تذکرہ کے ذریعہ میں ہر جگہ موجود رہوں پس ہوائے شہرت انسان میں - اسی ہوائی جزو کا اثر ہے غور کرو تو اس شہرت پسندی کے خلق کا حاصل بھی وہی محتاجی ہے کیونکہ انسان کی یہ خواہش بھی اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی کہ پہلے دوسرے ہوں پھر وہ اُسے پہچانیں اور اُس کے بعد اُس کی ہوا بندی بھی کریں اُس کا بروہیگیٹڈا اور چرچا بھی کریں اور اُسے اڈراتے بھی رہیں پس اس خلق کا حاصل بھی وہی غیروں کی احتیاج نکل آئی اُس لئے شہرت پسندی بھی کوئی عزت آفریں خلق نہیں بلکہ ایک ذلت افزا ملکہ ہے جو اپنی مقاصد کو دوسروں پر معلق کر دیتا ہے بخلاف شہرت پسندی کی ضد کے جسے افتخار و تشہر کہتے ہیں کہ اُس کی حقیقت از خود بخود مکن رہنا اور دوسروں سے بہتر مستثنیٰ اور بے پردہ ہو جانا ہے درالحال کہ اس غنا پر جو قدتی شہرت کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے وہ اُس مصنوعی اور جعلی شہرت سے بدرجہا پائیدار ہوتا ہے بہر حال ہوا کے خلق کا حاصل بھی وہی محتاجی اور جگہ جگہ مارے مارے پھرنا نکل آیا۔

پانی اور اُس کے جبلی اخلاق

اسی طرح پانی کو تو اُس کا طبعی فعل ہے عدم الکف اور عدم الضبط یعنی پانی میں اعتماد علی النفس کا نشان نہیں وہ اپنے نفس کو خود نہیں روک سکتا ہر طرف سے آپ روک لگائیں رُک جائیگا اور جہاں بند ٹوٹا یا برتن چھوٹا وہیں پانی بکھر اسیدا چل رہا ہے! اور جہاں ذرا نشیب یا وہیں بہ گیا ذرا کسی نے زمین کھود ڈالی اور

وہ اپنا مستقر چھوڑ کر وہیں آ رہا۔ انسان میں بھی چونکہ پانی کا جزو موجود ہے جیسا کہ تھوک، سونک، بلغم، پیشاب وغیرہ سے واضح ہے اس لئے اُس میں بھی ضبطِ نفس کا پیدائشی طور پر نشان نہیں ہوتا ذرا کسی کی اچھی چیز دیکھی بکھر پڑے کسی کی عورت نظر پڑ گئی تو گھورنے لگے کوئی قبول صورت چیز نظر پڑ گئی تو وہیں اُس کے پیچھے پیچھے ہونے کوئی عمارت اچھی دیکھ لی تو وہیں لچائی نظروں سے اُسے دیکھنے لگے کہ کاش یہ بلڈنگ ہماری ہوتی غرض ذرا سانشیب سامنے آنے سے بکھر پڑنے کا مادہ انسان میں آبی جزو سے آیا ہے مگر اس کا حاصل بھی وہی احتیاج اور بے بسی ہے۔ کیونکہ غیر کو دیکھ کر قابو میں نہ رہنا اور اپنے نفس کو استعمال نہ سکنا عدم قدرت اور عجز کی دلیل ہے اور عجز جڑ ہے محتاجگی کی ہاں ضبطِ نفس اور اچھی سے اچھی چیز دیکھ کر بھی اُس سے بے نیاز رہنا خود کو قابو میں رکھنا اور گرنے سے بچا لیا ناقدرت کی دلیل ہے جس کا حاصل وہی استغناء نکلتا ہے۔ اس لئے پانی کی طبعی خاصیت بھی وہی احتیاج اور غلامی نکل آئی۔

پس اس طرح ان مادی اخلاق یا پند اہل
رفا ئل نفس کے چار اصول | نفس کے چار اصول نکل آتے ہیں فیضِ نخل
 تعلیٰ و ترفع، شہرت پسندی و انتشاء صیت عدم ضبطِ نفس یعنی حرص و ہوا جو آدمی کو
 سزا پایا احتیاج و غلامی بنا دیتے ہیں۔

ہاں پھر یہیں سے استغناء و خود داری کے اصول
فضائلِ نفس کے چار اصول | پر بھی روشنی پڑ جاتی ہے کہ وہ ان اخلاق
 چار گانہ کی ضد ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ فیضِ نخل کی ضد سخا و اتیار ہے کہ روخت کی
 ضد تواضع و فرد تنی ہے شہرت پسندی اور نام آوری کی ضد انفرادیت ہے حرص
 ہوا اور بکھر پڑنے کی ضد ضبطِ نفس اور قناعت ہے اور جبکہ یہ چار گانہ اضداد مادہ کے

چار گانہ اخلاق کی ضدیں ہیں تو یقیناً انہیں مادی اخلاق بھی نہیں کہا جاسکتا بلکہ اس روح کے روحانی اخلاق شمار کئے جائیں گے جو مادہ کی ضد ہے۔ اور اس طرح اگر مادہ کے جوہر میں سے روحانی نفس کے چار اصول نکلے تھے تو روح کے جوہر میں سے فضائل نفس کے بھی چار ہی اصول نکل آئے۔ ایثار۔ تواضع۔ اخقار۔ قناعت۔

اخلاق کا ظہور اعمال کے بغیر ممکن نہیں

لیکن یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ اخلاق کے جتنی آثار افعال ہی کے ذریعہ ظاہر ہو سکتے ہیں اگر ان اخلاق کے مناسب افعال سرزد نہ ہوں تو اخلاق کے طبعی آثار ظہور پذیر ہی نہیں ہو سکتے۔ جیسے مثلاً خلق شجاعت کی تاثیرات بغیر فعل مقابلہ و مقابلہ کے کبھی نہیں کھل سکتیں۔ خلق سخاوت کی تاثیرات بغیر فعل داد و دہش کے کبھی نمایاں نہیں ہو سکتیں خلق تواضع کی کیفیات بغیر انکساری کے جھکاؤ کے سامنے نہیں آ سکتیں یہی حال اور تمام اخلاق کا بھی ہے۔ اس لئے ناگزیر یہ کہ ان مادی اخلاق کے اثرات محتاجی اور روحانی اخلاق کے آثار استغناء و خود داری بھی بغیر اپنے مناسب افعال کے ظہور پذیر نہیں۔ اس لئے سوال یہ ہوتا ہے کہ مادی اور روحانی اخلاق کے آثار کو ظاہر کرنے والے افعال کون سے ہیں؟

مادی اخلاق کا مظہر فعل اس کا ہے | سو مادی اخلاق کے آثار پر جہاں تک غور کیا گیا ان کا حاصل بجز خود غرضی اور خود مصلحتی

کے اور کچھ نہیں نکلتا بخل ہو یا حرص شہرت پسندی ہو یا تعلی سبکی بنیاد نفس کی اس خواہش پر ہے کہ مال و جاہ سب کا سب ساری دنیا سے کٹ کر تنہا اسی کے دامن ہوس میں سمٹ آئے۔ گویا ہر چیز کا اوروں سے روک کر اپنے لئے مختص کر لینا ان

نفسانی اخلاق کا مقتضی ہے۔ چنانچہ قبض اور بخل میں اپنی مقبوضہ چیز اوروں سے روکی جاتی ہے۔ حرص و ہوس میں دوسروں کی مقبوضہ چیز ان سے روک کر اپنے لئے چاہی جاتی ہے۔ تعلی و ترفع میں ہر درجہ کمال کو دوسروں سے منفی کر کے اپنے سے مختص ظاہر کیا جاتا ہے۔ شہرت پسندی اور نام آوری میں ادوروں کی نمود و روک کر صرف اپنا نام چاہا جاتا ہے پس ان سب اخلاق میں کسی نہ کسی جھگڑے اوروں سے رکاوٹ اور اپنا اختصاص کا رفرما رہتا ہے اس لئے واضح ہو جاتا ہے کہ ان اخلاق کے طبعی اثرات کو جو فعل بطور قدر مشترک کے کھلتا ہے وہ امساک ہے بخل و حرص میں یہ امساک مانی ہوتا ہے اور تعلی و نام آوری میں امساک جاہی مگر جب جاہ ہو یا حب مال دونوں کا مظاہرہ اس فعل امساک ہی سے ہوتا ہے گویا ان اخلاق کے طبعی آثار خود غرضی و محتاجی بغیر فعل امساک کے نمایاں نہیں ہو سکتے۔

روحانی اخلاق کا مظہر فعل انفاق ہے

ادھر روحانی اخلاق چونکہ ہر حیثیت سے مادی اخلاق کی ضد ہیں اس لئے ان کے طبعی اثرات اور ان اثرات کو ظاہر کرنے والے افعال بھی مذکورہ افعال کی ضد ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جیسے مادی اخلاق کا اثر خود غرضی تھا روحانی اخلاق کا اثر بے غرضی ہے۔ چنانچہ ایثار و تواضع ہو یا احتیاء و قناعت ان میں سے کسی ایک خلق کی بنیاد بھی نفس کی اس خود غرضانہ خواہش پر نہیں ہے کہ سب کچھ تنہا اسی کو مل جائے۔ بلکہ اس پر ہے کہ اپنا واجب حق بھی دوسروں کے لئے چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ سخاوت میں اپنی چیز دوسروں کو دی جاتی ہو قناعت میں دوسروں کی چیز انہیں کے لئے چھوڑ دی جاتی ہے تواضع میں اپنی عزت و سرور

نثار کی جاتی ہے اور اخفاریں دوسروں کی عزت کے لئے پورا میدان دیدیا جاتا ہے غرض ان تمام اخلاق کی بنیاد دوسروں سے روکنے یا چھیننے پر نہیں بلکہ دوسروں کو دینے اور عطا و نوال پر ہے اس لئے واضح ہوتا ہے کہ جو فعل ان روحانی اخلاق کے طبعی آثار کو کھولتا ہے وہ فعل امساک نہیں بلکہ اُس کی ضد انفاق ہو سکتا ہے سخاوت و قناعت میں یہ اتفاق مالی ہوتا ہے اور تواضع و اخفاریں انفاق جاہی بلکہ استغفار مالی ہو یا استغفار جاہی بغیر فعل انفاق کے کفیل نہیں سکتا اور یہ ایک مشابہہ ہے کہ جاہ و مال سے یہ بے نیازی ایک طرف تو غیروں سے غنی بنا دیتی ہے اور دوسری طرف اپنے میں بے غرضی مستحکم کر دیتی ہے جس سے وسعتہ صدر اور فراخ دلی کا پیدا ہو جانا ایک قدرتی امر ہے اس لئے ان روحانی اخلاق کا اثر وسعتہ حوصلہ استغفار و قار خود داری بے نیازی اور بے احتیاجی نکلتا ہے جس کے ظہور کا ذریعہ انفاق ثابت ہوتا ہے۔ شریعت کی اصلاح میں اس انفاق ہی کا نام صدقہ ہے جس کے معنی جان و مال آبر و اور قول و عمل کو مالک ل ملک کے لئے دینے اور خرچ کرنے کے ہیں۔ پھر صدقہ کرنے میں چونکہ خوبات نفس اور لذائذ طبع کو ترک کرنا پڑتا ہے جو نفس پر بالطبع شاق ہے۔ اس لئے اسی کا دوسرا نام مجاہدہ بھی ہے اس لئے علامہؒ یہ لکھا کہ طبعی امساک کے ذریعہ انسان میں جو محتاجی اور تنگی قائم ہوتی ہے اُس کے مٹانے اور اُس کی جگہ استغفار و خود داری کی دولت جاگزین کرنے کا ذریعہ صرف صدقہ و مجاہدہ اور انفاق فی سبیل اللہ ہے گویا انفاق کا جو درجہ بھی امساک کے مقابلہ پر آتا رہیگا اُسی درجہ نفس انسانی میں محتاجی و غلامی مٹ کر استغفار کے مراتب قائم ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ صدقہ سے وہ مادی اخلاق مضحل اور کمزور پڑتے جائیں گے جن کی بدولت امساک کے افعال نمایاں ہوتے تھے۔

صدقہ سے غنا کس طرح حاصل ہوتا ہے

چنانچہ ایک صدقہ دینے والا جب اپنے محبوب مال و متاع کو اپنے سے مٹو دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اُس نے قبض و بخل کی تو جڑ کاٹ دی جو ارضی خلق تھا ورنہ غلبہ بخل کے ہوتے ہوئے یہ متاع جدا ہی کب کی جاسکتی تھی اور ظاہر ہے کہ جس حد تک بھی قبض و بخل کا ذریعہ سست پڑے گا جو محتالگی کی جڑ تھا اُسی حد تک سخا و انبیار کا مالکہ راسخ ہو گا جو ذریعہ استغناء ہے اور اس طرح استغناء کے ایک بڑے درجہ پر فتح حاصل ہو جائے گی۔

پھر جب کہ اک صدقہ دہندہ کو عطا و نوال میں لطف محسوس ہونے لگا تو ظاہر ہے کہ اب وہ دوسروں کی چیزوں پر نہ نگاہ حرص ڈال سکے گا نہ کسی کی چیز دیکھ کر کبھر سکے گا بلکہ اُس کے عطا و تصدق کے معنی یہ ہیں کہ وہ کم سے کم پر اپنے نفس کو تھامے رکھنے کا خواہش مند ہے جسے قناعت کہتے ہیں پس اسی صدقہ و انفاق کے ذریعہ حرص کا بھی خاتمہ ہو گیا جو ابی خلق تھا اور اس طرح استغناء کا ایک دوسرا مقام اور طے ہو گیا۔

فرق اگر ہے تو یہ کہ پہلے مقام پر پہونچ کر اپنی چیز کی محبت قطع ہوئی تھی جس سے بخل قائم تھا اور دوسرے مقام پر پہونچ کر غیر کی چیز سے محبت جاتی رہی جس سے حرص قائم تھی۔ اور اس طرح ایک انسان مالی سلسلہ میں نہ اپنا غلام رہا نہ دوسروں کا۔ پھر جبکہ یہ صدقہ اخقار کے ساتھ کیا گیا جس میں نام و نمود کی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی ورنہ چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو اس سے شہرت پسندی اور نام آوری کی جڑ کٹ گئی جو ابی خلق تھا اس عظیم محتالگی کی جڑ کٹ جانے سے جس کی تفصیلات آچکی ہیں استغناء کا ایک اور مقام تیسرا گیا۔

پھر ظاہر ہے کہ یہ صدقہ دہندہ اپنے اس عمل کو چھپانے کی سعی جب ہی کر سکتا ہے جب کہ اُسے اپنا یہ عمل دوسروں کے عمل سے کم نظر آئے اور وہ اپنے عمل کی دوسروں کے عمل کے مقابلہ میں کوئی برتری اور بڑائی اپنی نگاہوں میں محسوس نہ کرے ورنہ وہ اس عمل کو مخفی رکھنے کے بجائے دوسروں کے عمل سے برتر اور فائق تر ظاہر کرنا اور جابجا اُس کا چرچا کرنا پسند کرتا لیکن جب کہ وہ اپنے صدقہ کو دوسروں کے صدقات سے نسبتہ تک دینے سے رک رہا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے عمل کے تفوق و برتری کے خیال سے ہی جدا ہو چکا ہے اور اس طرح دوسروں کی نسبتہ خود اپنی ذات کی برتری اور اعلیٰ سے بھی میزبان رہے۔ ظاہر ہے کہ اس اخفاء صدقہ سے تعلیٰ و ترفع کی جڑ بھی کٹ گئی جو آتش خلق تھا۔ اور اس طرح استغفار کا ایک چوتھا مقام میسر آ گیا۔

پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ اپنی نیکی کے اخفائے میں مبالغہ اور وہ بھی اس حد تک کہ اپنے بایں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا اور کس کو دیا گویا خود اپنے نفس کو بھی خبر نہ ہو جس کے معنی یہ ہیں کہ اس نیکی پر خود اپنے ضمیر میں بھی اُسے کوئی فخر و نامحسوس نہ ہو وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اُس نیکی کی بقابلہ غیر ہی نہیں بلکہ بہ حیثیت اپنے فعل ہونے کے بھی ذرہ برابر وقعت و عظمت نہ ہو اور اس طرح گویا خود اپنی عظمت بڑائی کا نفس میں کوئی ٹھیل نہ ہو بلکہ وہ اسے محض ادار فرض کہہ کر کرے نہ کہ ادار حق جانکر ظاہر ہے کہ صدقہ کے اس اخفاء تام سے خود پسندی اور عجب کی جڑ کٹ جاتی ہے جس سے استغفار کا ایک بہت ہی دقیق اور اہم مقام میسر آ جاتا ہے۔

استغفار کے یہ آخری تین مقامات جاہ کے سلسلہ میں محتاجی سے آزادی دلاتے ہیں جیسا کہ اول کے دو مقامات مال کے سلسلہ میں محتاجی سے بچاتے تھے ان تین مقامات میں باہمی فرق و تفاوت ہے تو یہ کہ پہلے مقام پر پہونچکر صدقہ دہندہ دوسروں سے طالب جاہ نہیں رہتا دوسرے مقام پر اپنے عمل سے کاسب جاہ

نہیں رہتا اور تیسرے مقام پر خود اپنے نفس سے بھی تخیل جاہ قائم کرنے کا روادار نہیں رہتا اور اس طرح ان پانچوں مقامات کے ذریعہ مال و جاہ دونوں کے سلسلہ میں اس جماعت کی اور پابستگی سے آزاد ہو کر جس نے اُسے ذلہ و پستی کے حنیض میں گرا رکھا تھا۔ غیر سے بھی غنی ہو جاتا ہے اور خود اپنے سے بھی مستغنی۔

ماویات سے استغناء ہی تعلق مع اللہ کی بنیاد ہے

الحاصل اس مادہ پرست اور مادی نفس کے دور ذیلے نخل اور حرص تو نفس صدقہ ہی سے ختم ہو گئے تھے اور تین رذیلے تعلی۔ نام آوری اور خود بینی افتخار صدقہ کی قید سے ختم ہو گئے اور ظاہر ہے کہ جب ایک شخص نخل نہ رہا سخی ہو گیا جس کے یہ معنی ہیں کہ اُسے اپنی دولت کی کوئی پرواہ نہ رہی حریفیں نہ رہا بلکہ قانع بن گیا جس کے یہ معنی ہیں کہ اُسے غیروں کی دولت کی بھی پرواہ نہ رہی شہرت پسند نہ رہا بلکہ عزلت پسند ہو گیا جس کے یہ معنی ہیں کہ اُسے لوگوں کی مدح و ذم کی بھی پرواہ نہ رہی شیخی پسند اور خود میں نہ رہا بلکہ خود گذار ہو گیا جس کے یہ معنی ہیں کہ اُسے اپنے نفس کی بھی پرواہ نہ رہی تو اس کا صاف نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان روحانی اخلاق کی بدولت جو اُس نے صدقہ سے حاصل کئے عالم میں کسی کا غلام نہ رہا اور اُسے ہر چیز سے کامل آزادی اور حریت میسر آگئی اور یہ سب جانتے ہیں کہ ساری کائنات سے بے پرواہ ہو کر اب اگر اُس کا رشتہ۔ نیاز کسی سے جوڑ سکتا ہے تو صرف اُسی خالق کائنات سے جس کی خاطر اس نے یہ اپنا مال اپنی آبرو اور اپنا نفس سب کچھ تھج دیا تھا اور جس کے اخلاق سے اس نے یہ تخلق کیا۔ اندرین حالت اُسے مناسبت پیدا ہوئی تو اُس غنی عن اہلین سے اور لگاؤ پیدا ہوا تو صرف اُسی ذات بے نیاز سے جو اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں بلکہ ہر چیز اپنے وجود و طور میں اُسی کی دست نگر ہے۔

تعلق مع اللہ کی قوت ہی سرور و حانی عجائب اور خوارق کا ظہور تھا

اور اس صورت میں ضروری ہے کہ اس مرد متصدق اور بندہ مجاہد یا تارک ماسویٰ میں بھی جس نے اُس معنی مطلق سے نسبت قائم کر لی ہے غنا، رکال کا ظہور ہو۔ اور وہ بھی اپنے کسی کام میں ان مخلوقات و وسائل یعنی مادی ذرائع کا محتاج نہ ہو بلکہ خود یہ وسائل ہی اُس کی چشم و ابرو کو دیکھنے لگیں۔ اُس کے تصرفات بلا وسائل زمین تک ہی نہیں آسمانوں تک بھی پہنچنے لگیں۔ وہ اوپر جائے تو طیاروں کا محتاج نہ ہو۔ اور زمینی مسافت طے کرے تو ریلوں اور موٹروں کا یا بندہ نہ ہو وہ عالم میں اپنی صدا پہنچائے تو ہوا و برق کا دست نگر نہ ہو اور عالم کی صدا میں سننا چاہے تو ریڈیو اور ٹیلیفون کا محتاج نہ ہو۔ غرض اُس کے ہاتھوں پر وہ کچھ ظاہر ہو جسے دنیا کے سارے فلسفی اور سائنسدان ملکر بھی ظاہر کر سکیں۔ ورنہ کم سے کم غنا، کا یہ درجہ تو اُسے ضرور حاصل ہو جائے کہ علم و اعتقاد کے درجہ میں تو وہ ان وسائل کو موثر حقیقی نہ سمجھے اور عمل کے درجہ میں اُسے ان اسباب و وسائل سے کوئی تشغف باقی نہ رہے بلکہ عادۃ کے طور پر محض جیلہ کے درجہ میں اور وہ بھی امر خداوندی سمجھ کر انہیں استعمال میں لاتا رہے۔ پس پہلا درجہ تو کل و غنا کا اعلیٰ مقام ہے جس میں ترک اسباب پر پوری قدرت محسوس ہونے لگے اور دوسرا درجہ ثنائی ہے جس میں گویہ قدرت نہ ہو مگر معرفت صحیح ہو جائے اور اختیار اسباب میں غلو اور انہماک باقی نہ رہے۔

بہر حال اب پوری طرح کھل گیا کہ مادہ میں بجز محتاجی اور ذلت نفس پیدا کرنے کے کوئی جوہر نہیں کہ اُس کے اخلاق کی خاصیت ہی احتیاج و غلامی ہے جس کا ظہور نفسِ امساک سے ہوتا ہے۔ اور روح میں بجز عزت نفس پیدا کرنے کے دوسرا

کوئی جذبہ موجود نہیں کہ اُس کے فطری اخلاق کی طبیعت ہی استغناء و غنا ہے جو
نثارِ عزت و عظمت ہے جس کا ظہور فعلِ انفاق سے ہوتا ہے جسے صدقہ کہتے ہیں۔
اس سے آپ نے اندازہ لگالیا ہو گا کہ مادی اور روحانی اخلاق ان کی
نوعیتوں اور ان کے خواص و آثار میں تضاد کی نسبت ہے کہ خود رُوح و مادہ ہی
میں تضاد کی نسبت ہے رُوح ایک لطیفہ ربانی ہے اور جسم ایک کثیفہ رطلانی۔ وہ
مائل بہ علو ہے یہ مائل بہ سفلی وہ انسان کو عرشی بناتی ہے یہ فرشی وہ اسے سر بلند
کرتی ہے یہ سرنگوں۔ گویا ان دونوں کی مثال ترازو کے وہیلوں کی سی ہے کہ جتنا
ایک کو جھکا دیا جائے دوسرا اسی قدر اوٹھ جائے گا۔ اس لئے آپ ان مادی
تصرفات کے ذریعہ مادی اخلاق کو جس قدر بھی قوت اور رسوخ دیں گے روحانی
اخلاق اسی قدر مضحل ہوتے رہیں گے۔ اور اسی حد تک استغناء و نفسِ مٹ کر احتیاج
و ذلتِ نفس کی زنجیریں مضبوط ہوتی رہیں گی جس کو دوسری تعبیر سے یوں سمجھ لیجئے
کہ رُوح جیسا فاضل بادشاہ جس حد تک جسم جیسے کمینہ اور بے شعور غلام کے زیر
اثر بیکر کرتا رہے گا اسی حد تک اپنی ساری فرمانروائی کی عزت و شوکت برباد کرتا ہوگا
اور نتیجہً انجام کی تباہی و بربادی دونوں ہی کو گھیرتی رہے گی۔ لیکن اگر صدقہ و عطا
یعنی مادیات اور مادی لذات سے بے نیازی کے ذریعہ ان روحانی اخلاق کو قوت
و رسوخ کا موقعہ دیتے رہیں گے تو احتیاج و غلامی مٹ کر اسی حد تک استغناء
و کمال کی جڑیں مضبوط ہوتی رہیں گی جس سے کائنات بدن میں رُوح کی حکمرانی
قائم ہو جائے گی اور بدن کا غلام ہر آن اس کے سامنے دست بستہ حاضر ہو کر
فرض بجا آوری احکام کے لئے رہ جائے گا جس سے دونوں اپنے اپنے منصبی
کاموں میں بھی لگے رہیں گے دونوں کی عزت بھی بقدر مرتبہ قائم ہوگی۔ اور اعلیٰ
جان کا عدل بھی استوار رہے گا۔

سائنس محض کبھی یہ غنا پیدا نہیں کر سکتی

اور جبکہ یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ مادی تصرفات جن سے احتیاج اور ذلت نفس کا شرہ پیدا ہوتا ہے سائنس کا موضوع عمل ہیں اور یہ ہی روحانی تصرفات یعنی صدقہ و مجاہدہ جن سے استغناء و عزت نفس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اسلام کا موضوع عمل ہیں تو یہ نتیجہ خود بخود نکل آئے کہ سائنس تو انجام کار انسان کو ذلت نفس اور ہلاکت کی طرف لیجاتی ہے اور اسلام انجام کار اُسے عزت و فلاح داریں کی طرف بڑھاتا ہے۔ پہلی صورت یعنی مادیات کا غلو اور سائنس کا بحران رُوح کی پامالی اور مادہ کے غلبہ کی ہے جس سے عزیز تو ذلیل اور ذلیل عزیز ہو جاتا ہے جو قلب موضوع اور دونوں کے لئے موجب ہلاکت ہے اور دوسری صورت یعنی روحانیت کا شغل اور اسلام کا شغف رُوح کی سر بلندی اور مادہ کی محکومی کی ہے جس سے عزیز مسند عزت پر اور ذلیل اپنی حد ذلت و مقہوریت پر باقی رہتا ہے جو عین عدل اور دونوں کے لئے داریں میں موجب فلاح و بہبود ہے۔ پس یہ ہے سائنس اور اسلام کی ماہیتوں کا اجمالی خاکہ جو اپنی بساط علم کی قدر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اور یہی اس تقریر کے تین مقاصد میں سے پہلا مقصد تھا۔ جو الحمد للہ کمال تمام کو پہنچ گیا۔

سائنس اور اسلام میں وسیلہ و مقصود کی نسبت ہے

اب اس پر غور کیجئے کہ یہ چورنگ مادہ اور اس سے تیار شدہ بدن محض کیا ڈھانچہ ہے جس کی زندگی رُوح سے ہے اور رُوح اُسے زندہ رکھ کر اپنے علوم و کمالات کو اُسی کے ذریعہ عملاً نمایاں کرتی ہے۔ پس بدن کمالات رُوح کے ظہور کا ایک

ذریعہ اور آلہ ہے چنانچہ رُوح اپنے مقررہ عمل سے فارغ ہو کر حجب اُس متعالم معلوم تک پہنچ جاتی ہے جو ازل سے اُس کے لئے طے شدہ تھا جب ہی اس ڈھانچہ اور وسیلہ کو رُوح سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ پس جسم حقیقتاً نا عمل نہیں بلکہ محض قابل ہے اور اہل نہیں بلکہ محض وسیلہ ہے۔ اگر اس جسم کو بالاستقبال مقصودیت کا درجہ دیدیا جائے تو یہ فی الحقیقت لاشہ کو مقصود بنا لیتا ہے جس کا انجام سڑنے لگنے اور دماغوں کو پرالگ نہ کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب کہ سائنس کا موضوع محض یہ جسمانیات اور مادی چیزیں ہی ہیں اور مادیات ڈھانچہ اور وسیلہ ہے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں تو خود بخود حل ہو گیا۔ کہ سائنس کے تمام کمرشے ہی اصول و سائل سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھ سکتے۔ اور جبکہ اسلام کا موضوع بالاصاتہ روحانیات اور روحانی افعال ہیں اور رُوح اہل ہے تو یہ بھی خود ہی واضح ہو گیا کہ اسلام کے تمام امور بھی مقصودیت کے درجہ سے کسی طرح نہیں رہ سکتے ان دونوں صورتوں کے ملانے سے یہ نتیجہ صاف نکل آتا ہے کہ جیسے بدن رُوح کے لئے وسیلہ عمل ہے ایسے ہی سائنس اصولی طور پر اسلامی کارناموں کے لئے ایک وسیلہ و ذریعہ اور ایک ڈھانچہ ہوگی جس کی زندگی اور رُوح اسلامی اخلاق و افکار اور اسلامی اقوال و افعال ہوں گے اگر یہ رُوح اس ڈھانچہ میں نہ ہو تو یہ پوری سائنس اور اُس کی تشکیلات ایک لاشہ ہوں گی جس کا انجام بجز پھولنے پھٹنے اور سڑ گل کر صبح دماغوں اور سچے قلوب کو پرالگ نہ کرنے اور صاف فضا کو خراب کر دینے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ ایسی ہی سائنس جس کا حامل نقشب محض اور عناصر رابعہ کے خزانوں کو بلا دینی رُوح کے استعمال میں لانا ہے اور جسے اصطلاح میں دنیوی زندگی پکارا جاتا ہے۔ قرآن کی زبان میں لاشہ بے جان اور چند دن اپنی سطحی چمک

اور زینت دکھلا کر خاک کا ڈھیر ہو جانے والا ایک لاش ہے جس حقیقت سے بے بہرہ لوگ ہی ریچھ سکتے ہیں ارشاد حق ہے۔

اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب و لعلو و مزینہ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والا ولا کمثل غیث اعجب الکفار نبأ ته ثم یحیی فاولہ مصفرا ثم یکون حطاما۔
تم خوب جان لو کہ دنیوی زندگی محض لہو و لعب اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہی۔ جیسے منہ ہو کہ اُس کی پیداوار کا شکر کرو اچھی معلوم ہوتی ہی چہرہ خشک ہو جاتی ہے۔ سو تو اُس کو زرد دیکھتا ہی چہرہ جو را چورا ہو جاتی ہے۔

اسی غیر ضروری تعیش یا تعیش محض اور جمع و سائل کا نام اسلام کی زبان میں دنیا ہے جس کے دلدادہ کو احمق اور بے وقوف بتلایا گیا ہے ارشاد نبوی ہے۔
الدنیا دار من لادار لہا ولہا یجمع من لا عقل لہ۔
دنیا گھر ہے اور اُس کی جمع پر وہی پڑے گا جس میں عقل کا نشان نہ ہو۔

بہر حال حسی عقلی اور نقلی طور پر یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح جسم اور مادہ رُوح کے لئے وسیلہ عمل ہے خود مقصود اصلی نہیں اسی طرح مادی تصرفات جن کا نام سائنس ہے روحانی تصرفات کے لئے جن کا نام اسلام ہے اصولاً محض وسیلہ اور ذریعہ کا درجہ پیدا کر سکتے ہیں خود مقصودیت کی شان کبھی نہیں پیدا کر سکیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب سائنس وسائل میں سے ہوئی تو پھر یہ ایک عقلی اصول ہے کہ وسیلہ مقصود کی ضرورت سے اختیار کیا جاتا ہے اور اُسی حد تک اختیار کیا جاتا ہے جس حد تک مقصود میں معین ہو یعنی بقدر ضرورت ورنہ بالاصالۃ اُس میں انہماک رکھنا اُس میں مقصودیت کی شان قائم کرنا ہے جو قلب موضوع اور غلات عقل ہے اس لئے عقلاً ہی یہی بھی واضح ہوا کہ مقصود اصلی یعنی دین سے جدار ہر

سائنس محض میں انہماک پیدا کرنا کوئی عاقلانہ فعل قرار نہیں پاسکتا بلکہ اُسے وسیلہ کی حد تک اور بمقدار ضرورت ہی اختیار کرنا دانائی ہوگی اسی لئے اس دنیا کے سائنس اور محض چار عناصر کے تصرفات کو اسی حد تک حاصل کرنے کی اجازت نہاں نبوی پر دی گئی ہے جس حد تک مذہبی مقاصد میں اُن کی ضرورت ہو۔ ارشاد نبوی ہے۔
 اعمل للدين بماقدار يقاثلک فیہا دنیا کے لئے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے
 واعمل للآخرۃ بماقدار يقاثلک فیہا اور آخرت کیلئے اتنا کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔
 خلاصہ یہ ہے کہ سائنس کا درجہ وسیلہ کی حد سے آگے نہیں بڑھتا کہ اُس کا معمول اصلی مادہ ہے اور مادہ رُوح کے لئے محض وسیلہ ہے اور اسلام کا درجہ مقصودیت سے گزرنے نہیں سکتا کہ اُس کا معمول اصلی رُوح ہے اور رُوح مادہ کے لئے اصل مقصود ہے۔
 اس تقریر سے الحمد للہ پوری طرح "سائنس اور اسلام کی درمیانی نسبت" بھی واضح ہوگئی اور کھل گیا کہ ان میں وسیلہ و مقصود کی نسبت ہے جو موضوع تقریر کا دوسرا مقصد تھا۔ اور جس کا حاصل یہ ہے کہ سائنس کے کارنامے جب تک مذہب کے لئے بطور وسیلہ استعمال ہوں گے خواہ وہ ترقی کی کسی حد پر ہی پہنچ جائیں اُن کا انجام خوش کن ہوگا۔ اور جب اُس سے جدا ہو کر خود مقصودیت کی شان لے لیں گے یعنی روحانیت ترک ہو کر مادیت مخفہ مقصود کی جگہ لے لیگی خواہ وہ کم سے کم بھی ہو جب ہی انجام خطرناک اور ذلہ آمیز نکلیے گا۔

(۳)

سائنس اور اسلام کی حقیقتوں کا ہم پر تقاضا کیا ہے؟

اسی سے آپ یہ بھی سمجھ لیں گے کہ آپ کی ترقی کا میدان کیا ہونا چاہیے؟
 جس کے غور سے آج فضا و دنیا گونج رہی ہے اس کا فیصلہ بھی وہی عقل سلیم کر سکتی ہے۔

جس نے اُن میں سے ایک کو وسیلہ اور ایک کو مقصود یاد کر لیا ہے کہ آیا ترقی وسائل میں کی جاتی ہے یا مقاصد میں؟ اور ترقی کی دو راستہ کے لئے ہوتی ہے یا منزل مقصود کے لئے؟ پس اگر سائنس وسیلہ ہے اور شہادۂ عقل و نقل ضرور ہے جیسا کہ ثابت ہو گیا تو بھر عقل ہی کی شہادۂ سے وہ مطلقاً کبھی میدان ترقی بھی قرار نہیں پاسکتی کہ وہ تو راہ محض ہے منزل مقصود نہیں اور اگر اسلام مقصود اصلی ہے اور ضرور ہے جیسا کہ عقل و نقل سے ثابت ہو چکا ہے تو اُسی کو دوڑنے اور ترقی کرنے کا میدان بھی بنایا جاسکتا ہے کہ وہ راہ محض نہیں شہر مطلوب ہے جس پہنچنے کے لئے ساری جدوجہد تھی چنانچہ قرآن کریم نے ترقی کو روکا نہیں بلکہ انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ترقی کرنے کے لئے ہے۔ ہاں وسائل میں ترقی کرنے کو اضاعتہ وقت کہا ہے اور مقاصد میں جن کا عنوان خیرات و مبرات رکھا ہے ترقی کو نانہ صرف روا ہی بتلایا ہے بلکہ ضروری اور واجب قرار دیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے۔
 وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ مُّوَلِّیْہَا فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ ہر قوم کے لئے ایک قبلہ مقصود ہو جس کی طرف وہ رخ کرتی ہے سو تم ایک دوسرے سے پہلایوں میں سبقت کرو۔
 دوسری جگہ نفیم آخرت کا ذکر فرما کر جو تمام خیرات و مبرات کا مقصود اصلی ہی ارشاد فرمایا۔

وَفِیْ ذٰلِكَ فَلِیْتَنَافَسُ الْمُتَنَافِسُوْنَ اور حرص کرنے والوں کو ایسی ہی چیز کی حرص کرنا چاہیے پس ایک جگہ سبقت باہمی اور ایک جگہ حرص باہمی کے عنوان سے مسلمانوں کو ترقی کے لئے ابھارا گیا اور مامور کیا گیا ہے لیکن یہ ترقی اُسی میدان کی ہے جس کی فطرتاً ہونی چاہیے یعنی مقاصد کی کیونکہ وسائل میں ترقی ترقی نہیں بلکہ بے عقلی ہے اس اصولی حقیقت کے پیش نظر اب آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ نے کس طرح اس موضوع کو الٹ دیا ہے مقصود کو وسیلہ اور وسیلہ کو مقصود بادشاہ کو غلام اور

غلام کو بادشاہ بنا دیا ہے اسلام کو تابع محض اور رسمی و فاسی کر ڈالا ہے اور اس کو مقصود حقیقی اور مطلوب اصلی قرار دے لیا ہے پھر ساتھ ہی اس کے انجام بد کو بھی پیش رکھے کہ ان حالات میں یہ مادہ کا مکینہ غلام آپ کو حرمان و خسران کے کس گڈھے میں لیجا کر گرائے گا۔ جیسا کہ اب تک اقوام کو گراتا آیا ہے۔ اللہ کے نذیرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خالص نمائشی کردار اور مادیات کی اسی چمک دمک پر جس کا نام شریعت کی اصطلاح میں زینتہ اور زہرہ ہے خوف کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا تو
 وَاللّٰهُ مَا اخْشٰی عَلَیْکُمُ الْفَقْرَ
 وَلٰکِنْ مَّا اخْشٰی عَلَیْکُمُ الْمُنَکْرَ
 بَعْدَیْ زُحْرَمَۃَ الدِّیْنِ اَنْ تَفْتَحَہُمْ
 عَلَیْکُمْ فَتَهْلَکَکُمْ کَمَا اَهْلَکَتْہُمْ
 خدا کی قسم مجھے اپنے بعد تم پر فقر و فاقہ پڑ جانے سے کوئی خوف نہیں۔ خون ہے تو اُس کا کہ میرے بعد تم پر دنیا کی چمک دمک کھلے گی اور تمہیں سیطرح ہلاک کر ڈالے گی جس طرح اس نے تم سے پہلے ان کو ہلاک کیا ہو۔

مادیات محضہ کی مضریت

ہاں مادیات کی یہ ہلاکت آفرینیاں پہلے علم کے میدان میں قدم جاتی ہیں جس سے اعتقادات بگڑتے ہیں اور پھر عقل کے میدان میں جھجھاتی ہیں جس سے ہمہ کل ختم ہو جاتی ہے۔ علمی میدان میں اس طرح کہ مادیات خود بے شعور ہیں چنانچہ آگ بانی ہو اٹھی ہیں سے کوئی ایک مادہ بھی عقل و ہوش نہیں رکھتا ورنہ انسانوں کے ہاتھ میں اس طرح بے بس ہو کر مسخر نہ ہوتا۔ اس لئے ان جمالیات کے کھلونوں سے زندگی کھیلنا ظاہر ہے کہ جہل سے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ نیز یہ مادیات چونکہ خود محسوسات کی انواع ہیں اس لئے ان کا دلدادہ انسان زیادہ سے زیادہ جس ہی کی گہرائیوں تک رسائی یا سکتا ہے اور جس کا تعلق جو اس خستہ کنکرنہ ناک کان وغیرہ سے ہے اس لئے ایک چشم و گوش کا بندہ مثلاً ہرچشم و گوش ہی میں گھرا ہوا ہے علوم قلبی علم احوال

اور علم حقائق تک اُس کی رسائی ہونے ہی نہیں باقی۔ اور ظاہر ہے کہ جس علم کی راہ سے آدمی ناواقف محض ہوا اور ناواقفی کے ساتھ ادھر کا رخ بھی کرے تو اُس کا مبلغ پرواز بجز اوہام و خیالات اور شکوک و شبہات کے علوم و معارف کب ہو سکتے ہیں؟ اسی لئے مادی انسانوں کو روحانی میدان میں شکوک و شبہات گھیرے رہتے ہیں جو درحقیقت مادیات میں انہماک و شغف رکھنے کا ایک معمولی ثمرہ ہے۔ اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ روحانیت کی طرف رجوع کر کے جو متعارف علوم و ادراکات ہیں قلب میں علم کی شمع روشن کی جائے جس سے اوہام و وساوس کی یہ اندھیریاں رفع ہوں۔

طلبائے یونیورسٹی کو خطاب موعظت

مگر مجھے معاف کیا جائے اگر میں نیازمندانہ طریق پر یہ عرض کر دوں کہ آج مسلمانوں میں اور آپ ہر لہ مائیں تو آپ جیسے نئی ذہنیت کے افراد میں اُس علمی اور عرفانی روشنی کا سرے ہی سے پتہ نہیں ملتا جو شکوک و شبہات کا تریاق اور وساوس و اوہام کا بدرقہ ہے۔ بلکہ قلوب میں ریب و ارتباب اور تجرّے جگہ کی پڑ کر اصل حقیقت ہی سے بیگانہ بنا دیا ہے اور جبکہ ایمان کی وہ شفاف روشنی جو ظلماتِ جہل اور جہل سے پیدا شدہ شبہات کو دفع کرتی ہے اور متناہدہ حق کی وہ تجلی ریزی جو ہر سوال کا خود ہی جواب بنتی ہے قلوب میں پیوست ہی نہیں تو محض علمی تعبیرات سے آپ قلوب کو کب تک پھسلاتے رہیں گے؟ یہ علمی عجائبات جو تقریروں کے ذریعہ آپ سنا چاہتے ہیں اُس وقت کا مشغلہ ہیں جب کہ اصل علم کا اس المال ہاتھ میں ہو یہاں ایمان ہی کی خیر نہیں نظر آتی تا بہ اسلام و عمل

چہ رسد ۹

مادیات کی مضرتیں رفع کرنے کا طریقہ

اس لئے میری صلاح تو یہ ہے اور نہ میری صلاح بلکہ اسلام کی حقیقت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ میرے عزیز بھائی اوپر کی ٹیپ ٹاپ اور مرہم ٹپی کو چھوڑ کر اس مادہ فاسد کا تنقیہ کریں جو مادی سائنس کے غیر ضروری اہمک اور غلو نے پیدا کر دیا ہے اور فلسفہ کے علم ناجہل نے اس کی آبیاری کی ہے ان حالات میں ان کا فرض ہی کہ وہ جسم کے بجائے روح کو ابھرنے کے قابل بنائیں کہ وہ ہی انسان میں علم کا منبع ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے کہ ہوائے نفسانی اور مادی خواہشات کے بشمار مقاصد سے ذرا ایک طرف ہو کر اس منبع بخود و کمال ذات حق کی طرف رجوع کریں جس سے علم و معرفت کی روشنی چلتی اور شبہات و وساوس کی دنیا کو ننگ بنادیتی ہو

استحکام توحید

گویا دوسرے لفظوں میں نقد و مطالب یا طرک کو چھوڑ کر توحید پر استقامت اختیار کی جائے جو اسلام کی روح اور اصل اصول ہے اس کی تدبیر مجھ اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ کلمہ توحید کو بار بار اور بکرات و مرات و ہر ایہ جائے تاکہ قول کا اثر قلب پر پڑے اور توحید راسخ ہو اور شاہد نبوی ہے۔
جَدِّدُ دُؤَا اِیْمَانِکُمْ بِقَوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ۔

پھر اس لا الہ الا اللہ میں ایک توحید ذات ہی کا تصور نہ کریں بلکہ توحید صفات کا دھیان بھی اسی کلمہ سے کریں یعنی اللہ کے سوناموں یا سو صفات کی توحید بھی اس کلمہ سے حاصل کریں گویا جیسے الوہیت کا اثبات نفی اس ترکیب سے حاصل ہوتا ہے لہذا ہی رحمانیت نافیت صناریب وغیرہ کا اثبات نفی بھی اس طرح کیا جائے لا الہ الا اللہ

لا مالک الا اللہ لا نافع الا اللہ لا یلک الا اللہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ اس طور پر جب قلب میں یہ ذہن نشین ہو جائیگا کہ مالک بھی ایک وہی ہے نافع بھی وہی اور ضار بھی وہی ہے عظمت و جبروت والا بھی وہی ہے اور ذوالجلال والا کرام بھی ایک وہی ہے تو اس کا قدرتی ثمرہ یہ ہوگا کہ قلب سے سب عظمتیں مرث کر صرف ایک ذات واحد کی عظمت رہ جائے گی۔ اور یہی کیسوی اور یکرخی قلب کی قوت ہے۔ ایک غلام دو آقاؤں کو بیکدم خوش نہیں رکھ سکتا وہ ہمیشہ متفکر متروک اور مذہب رہیگا جس سے قلب میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ لیکن جو اس یقین پر ہے کہ میرا ایک ہی آقا ہے اور وہ بھی ایسا جو علی الاطلاق ہر چیز کا مالک اور اس پر قابض و تصرف ہے تو وہ متروک رہنے کے بجائے یقین اور مطمئن ہو جائے گا اور یقین و اطمینان ہی قوت قلب کی بنیاد ہے جس سے اُس کی قوت فکری عمت کر ایک مرکز پر گنج ہو جاتی ہو اور پھر اُس سے عجائبات فکر اور غرائب علوم پیدا ہوتے ہیں اور انسان کی بصیرت و معرفت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اسی قوت یقین کے ماتحت حضرات صحابہ اور سلف کے وہ عجز العقول کا زمانہ ہے جنہوں نے تمدن دنیا کو آج تک حیرت میں ڈال رکھا ہو ان کی ترقیات اور طوفانی کارنامے روپیہ پیسہ اور دین دولت کے رہن منت نہ تھے بلکہ دولتیں خود اُن کے کارناموں سے بنتی اور بگڑتی تھیں۔ اس لئے سب سے پہلے اپنی توحید اور توحیدی اعتقاد درست کیجئے کہ یہی ہر خیر و کمال کی بنیاد ہو۔

یاد دہنی اور اس کا ابتدائی آسان طریقہ

ہاں پھر اس توحیدی فکر کو پختہ اور راسخ کرنے کے لئے طمانیت قلب کی حاجت ہے ورنہ وساوس و خطرات اور تشویشات فکر اس صاف حقیقت پر قائم نہیں رہیں گے اس لئے قرآن کریم نے طمانیت قلب پیدا کرنے کا موثر ذریعہ فرمایا کہ

الابدن کر اللہ تطہن القلوب یاد رکھو اللہ ہی کی یاد سے دل چین پاتے ہیں۔
 اس سے مقصود ذکر قلبی ہے۔ مگر ذکر قلب راسخ نہیں ہوتا جب تک کہ زبان
 سے اُس کا بار بار تکرار کیا جائے چنانچہ طالب علم اپنے سبق کو قلب میں محفوظ کرنے
 کے لئے زبان ہی سے اس کو بار بار دہراتا اور ثبات ہے اس لئے اولاً زبان کو ذکر
 بنانا چاہئے تاکہ قلب ذکر بن جائے۔ اور یہ ایمان و توحید دل میں اپنی جڑیں چھوڑ
 اور قلب اُس پر قانع اور مطمئن ہو جائے۔

اسی لئے شریعت نے ذکر حق کی مختلف صورتیں تجویز کی ہیں مگر افسوس ہو
 کہ آج ان کا استعمال تو بجائے خود رہا ان کا علم تک بھی مسلمانوں اور اُس طبقہ کو نہیں
 ہے جو تعلیم یافتہ کہلاتا ہے۔ شریعت نے سب سے پہلے فرائض رکھے جو ذکر اللہ کا اعلیٰ
 منظر ہیں اور ہر چھوٹے اور بڑے پر لازم کئے۔ اس لئے فرائض صوم و صلوٰۃ وغیرہ کی
 پابندی کیجئے۔ پھر اوقات مخصوصہ کی دعائیں رکھیں تاکہ چلتے پھرتے بھی خدا کی تسبیح
 و تحلیل آدمی کی زبان پر جاری رہے اس لئے اس قسم کے اذکار کو یاد کرنے کی
 فکر کیجئے۔ پھر مختلف مواقع کلام کے محاورے اسلامی زبان نے ایسے رکھے ہیں کہ
 ان میں بلا ارادہ بھی ذکر اللہ زبان پر جاری رہے۔

بسم اللہ الحمد للہ جزاک اللہ انما للہ ما شاء اللہ۔ انشاء اللہ
 استغفر اللہ الا اللہ غیرہ آپ کی زبان کے رات دن کے محاورے ہیں اگر
 آپ استعمال کریں اور اغیار کی زبانوں سے شفقت پیدا کریں۔ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا کام
 جس سے کلام کا تعلق ہو ایسا نہیں ہے جس کے متعلقہ کلام میں اللہ کا نام داخل
 مجاور نہ ہو۔ گویا اسلامی معاشرہ میں رہ کر کلام کرنے والا بے ارادہ بھی ہر
 وقت اللہ کا نام لینے پر مجبور ہے۔ لیکن آج مسلمان اپنی دینی زبان سے جس کی
 بدولت وہ ارادہ و بے ارادہ ہر وقت خدا کا نام لینے کی توفیق پاتے تھے نہ صرف

بے پرواہ ہی ہیں بلکہ اس کے مٹانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ اسلام نے عربیت اور عربی محاورے قائم رکھنے پر اسی لئے کافی زور دیا تھا۔ کہ زبان کا اثر تہذیب کلچر تمدن اور عام احوال زندگی پر پڑتا ہے۔ چنانچہ انگریزی اقتدار کے آغاز کے وقت علماء وقت اور خصوصاً اکابر دارالعلوم دیوبند نے مسلمانوں کو فہائش کی تھی کہ وہ اپنی عربیت کو تھامے ہوئے غیر زبان کی ترویج و تقویت پر اس ذوق و شوق سے زور نہ دیں کہ وہی زبان ان کی بنیاد اور قبلہ مقصود بن جائے مگر مسلمانوں نے ان مبصروں کا کہنا نہ مانا اور بالآخر آج وہ اُس کے نتائج بدست سے دوچار ہوئے کہ ان کی تمدنی صورت و سیرۃ ہی مسلمانوں جیسی نہ رہی ہے جہاں تک اُن کا اُعلیٰ دین اُعلیٰ رنگ میں محفوظ رہتا۔

مگر ہر حال رجوع کے لئے کسی وقت کی تخصیص نہیں اگر آپ پوری تندی سے آج ذکر اللہ کے پابند نہیں ہو سکتے تو کم از کم عربیت کو زبان ہی کی حیثیت سے باقی رکھنے کی سعی کیجئے اور اُس کے دینی معاملات ہی کو زبان زد کرتے رہئے تاکہ اسی بہانہ سے خدا کا نام زبانوں پر جاری رہے نام حق کی یہ زبانی مشق اگرچہ بے ارادہ بھی ہو پھر بھی انشاء اللہ قلوب میں ایک حد تک ذکر اللہ کو قائم کرتی ہوگی

صحبت صلحاء و اہل اللہ سے رابطہ

مگر ان امور کی توفیق اس کے بغیر مشکل ہے کہ اسباب توفیق بھی اُس کی ساتھ جمع کئے جائیں اور ان میں مؤثر ترین سبب سچوں کی صحبت و معیت ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کی
معیّت اختیار کرو۔

چنانچہ محبتہ یافتہ جاہل بعض اوقات غیر صحیحہ یافتہ عالم سے بدرجہا زائد مقام
دین کو سمجھتا ہے اور دینی رنگ سے رنگین اور متصفع ہو جاتا ہے۔ اس لئے اہل
علم اور اہل اللہ کے پاس آمد و رفت کو ایک مستقل مقصد کی حیثیت سے قائم رکھئے۔
برہیقین اور تلج صدر استدلال سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر نے خوب کہا ہے۔

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں

ڈور کو سہارا ہے اور سر ملتا نہیں

آگے حصول یقین و دین کی تدبیر کے بارے میں کہتا ہے کہ

نہ کتابوں سے نہ کالج کے پڑھنے سے پیدا

۱۹۸۰ - N.R. ۶۵

۱۹۸۰

دین ہوتا ہی ہر گز کی نظر سے پیدا

اس لئے میں نیاز مند انہ التماس کروں گا کہ میرے عزیز بھائی اہل اللہ اور اہل
دین سے بیگانہ نہ رہیں بلکہ اُن سے وابستگی پیدا کرنے کی صورتیں نکالیں۔ تاکہ
اہمیں دولت دین و یقین حاصل ہو اور شکوک و شبہات یا تردوات کا مادہ
فاسد چھٹم ہو جائے ورنہ محض تقریروں اور وہ بھی ایسے کلی مسائل کی تقریروں
سے جو خالص علمی حقائق پر مشتمل ہوں اصلاح نفوس کی راہیں مستوانہیں ہوتیں
یہ اُس وقت کا مشغلہ ہے جب ذوق یقین سے قلوب معمور ہو چکے ہوں۔ دین کا
رنگ قوۃ عمل اور صحبتہ صلحار ہی سے قلوب پر چڑھ سکتا ہے پس آپ حضرات کا
فریضہ ہونا چاہئے کہ مادیت کے اس ہجوم میں روحانیت کو فراموش محض نہ کر دلیں۔

خلاصہ بحث

بہر حال اس تقریر سے اسلام کی حقیقت اور اُس کی غرض و غایت بھی واضح
ہو گئی کہ وہ انسان کو روحانی میدان میں دوڑا کر اُسے دائمی رفعت و عزت و طمانیت

و بنیاشتہ کی منزل تک پہنچا دیتا ہے کہ دائمی رفعت و عزت روحانیت ہی میں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی سائنس کی حقیقت اور اُس کی غرض و غایت بھی سامنے آگئی کہ وہ انسان کو مادی میدانوں میں چھوڑ کر انجام کار اُسے ذلت و خسران کی طرف ڈھکیل دیتی ہے کہ محض مادیات کا انجام فنا و ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ اور آخر کار ایک سائنس زدہ نہ اپنے مادی منافع ہی کو باقی رکھ سکتا ہے اور نہ اُسے روحانی منافع ہی نصیب ہوتے ہیں۔ نیز سائنس اور اسلام کی باہمی نسبت بھی واضح ہو گئی کہ ان میں وسیلہ و مقصود کی نسبت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تک سائنس کے کارنامے ذہب کے لئے خام اور ذریعہ تحصیل نہیں گئے اُن کا انجام خوش کن نہ ہو گا۔ اور اسی کے ساتھ بطور ثمرہ یہ مقصد بھی حل ہو گیا کہ جب اسلام مقصود ہے اور سائنس اُس کا وسیلہ تو اسلام کی مقصودیت کا تقاضا یہ ہے کہ ترقی کا میدان اسلام کو بنایا جائے نہ کہ سائنس کو کہ ترقی ہمیشہ مقاصد میں کی جاتی ہے نہ کہ ذرائع اور وسائل میں یعنی سائنس کے معمولات اُسی حد تک اختیار کئے جائیں جس حد تک اسلام کو اُن کی ضرورت ہو۔

مباحثہ تقریر کا ربط حدیث زہیب عنوان سے

یہی وہ مقاصد سرگاہ تھے جن کی تشریح کا حدیث زہیب عنوان کے دائرہ میں رہتے ہوئے میں نے ابتداء تقریر میں وعدہ کیا تھا الحمد للہ کہ ان مقاصد کی ایک حد تک توضیح و تشریح ہو چکی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان مقاصد کی اُس طولانی بحث کو سمیٹ کر اور حدیث عنوان پر منطبق کر کے یہ واضح کروں کہ تقریر کی یہ تمام تفصیلات جو عرض کی گئی ہیں اسی حدیث کے چند جامع اور یلیغ جملوں کی تشریح ہیں اور حجت اسی کی تعبیرات سے مستنبط ہیں۔

سو بغور سنئے کہ اس حدیث کی ابتداء میں اولاً تو ملائکہ کے سوال پر غصہ ارباب

تذکرہ فرمایا گیا ہے جو عالم کا مادہ اور اُس کے موالید ثلاثہ رجادات - نباتات - حیوانات، کی اصل ہے جن سے یہ دنیا پیدا کی گئی ہے۔

پھر یہ تذکرہ عناصر ایک ایسے بلخ پیرایہ میں فرمایا گیا کہ ان کے شدہ و ضعیف کے باہمی مراتب پر بھی ایک سیر حاصل روشنی پڑ گئی ہے کہ اُن میں سے مثلاً مٹی سب سے زیادہ ضعیف ہے اُس سے قوی لوہا ہے جو اجزاء ارضیہ میں سے ہے اُس سے اشداً گہ ہے اُس سے اشداً پانی ہے اور اُس سے اشداً ہوا ہے یہ بیان قال نَعْمَ الرَّحْمٰنُ تک چلا گیا ہے۔

پھر ان مادی خفروں سے منتقل ہو کر ان کے مرکب موالید کی طرف رُخ فرماتے ہوئے موالید کے اعلیٰ ترین جزو انسان کی طرف توجہ فرمائی گئی اور بتلایا گیا کہ ان سب سے زیادہ اقویٰ اور اشداً انسان ہے جس کا ذکر قال نَعْمَ اَبْنُ اٰدَمَ کے جملے سے فرمایا گیا ہے جیسا کہ میں نے انسانی افعال دکھلا کر واضح کر دیا ہے کہ انسان ہی وہ نوع ہے جس کے اشاروں پر تمام مادیات اور سارے ہی موالید ناسخ رہے ہیں۔

پھر ان مادیات سے منتقل ہو کر روحانیات کی طرف حدیث مبارک کا رُخ ہوا اور بتلایا گیا کہ ابن آدم علی الاطلاق اشداً و اقویٰ نہیں بلکہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ روحانی بنے اور مادی نہ رہے۔ یعنی مادیات کو ترک کرتا ہو جس کا بیان تصدَّقْ صدقۃً میں فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ صدقہ ہی ترک مادیات یا ترک مادیات کا نام ہے۔

پھر روحانیات سے منتقل ہو کر روح کے بھی اعلیٰ مقامات تجرّد خالص اور غوائل نفسانیہ سے برارت اور کثافتِ اخلاق سے پاکی پھر لطافتِ اخلاق سے آراستگی کی طرف حدیث کا رُخ ہوا اور بتلایا گیا کہ انسان کا محض صدقہ دیدنا

پادریات سے انقطاع کر لینا بھی کوئی چیز نہیں جب تک کہ اُس میں اخلاص اور قطع ریا نہ ہو اور اسی کا نام اخفاء صدقہ ہے جس کا بیان یحییٰؑ میں فرمایا گیا ہے یعنی محض صدقہ دہندہ سے وہ مخلص صدقہ دہندہ قوی اور شدید ہوتا ہے جس کے صدقہ میں ریا و نمود کا دخل نہ ہو۔ گویا یہ صدقہ یا ترک مادیات محض نسبتہً للہ ہو اور یہ متصدق بجائے مادی ہونے کے روحانی بنکر صدقہ دیر ہا ہوتا ہے۔ فرمایا گیا کہ مخلوق سے چھپا کر صدقہ کرنا بھی قوت و شدت کے لئے کافی نہیں جب تک کہ خود اپنے نفس سے بھی اُس کو مخفی نہ رکھا جائے یعنی اُس میں خود بینی اور اعجاب و ناز بھی شامل نہ ہو اور خود اپنے نفس میں اُس کو کوئی چیز بھی نہ سمجھا جائے ہو۔ گویا صدقہ دہندہ نفسانی ہونے کے بجائے خالص ربانی بنکر صدقہ کرے تو وہ تمام عناصر ربیعہ تمام موالید تمام انسانوں تمام صدقہ دہندہ انسانوں پھر تمام مخلص اور سب ریا صدقہ دہندوں سے بھی اشد واقونی ہو گا۔ اسی مقام کی طرف یحییٰؑ میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ یعنی اس درجہ مخفی صدقہ ہو کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا اور کسے دیا ۛ

پھر ظاہر ہے کہ استغفار اور ترک کی یہ کامل شان کہ آدمی نے دنیا ہی کو نہیں خود اپنے نفس کو بھی چھوڑ دیا ہو جب کہ دنیا اور اپنے نفس کے دکھاوے کے لئے نہیں تو ظاہر ہے کہ بجز خدا کے اور کس کے دکھلانے کے لئے ہو سکتی ہے اور جب کہ خدا کے لئے ہونے یعنی اس کامل الہیت نے یا بالفاظ دیگر صدقہ کی نسبتہً خدا کی طرف ہو جانے نے اس ضعیف البنیان صدقہ دہندہ میں وہ غیر معمولی طاقت پیدا کر دی کہ اس نے ساری مادیات اور اس کے عناصر و موالید کو سخر کر لیا تو اس سے صاف واضح ہو گیا کہ حقیقتاً قوی مطلق اور شدید مطلق صرف خدا ہی کی ذات ہے اور یہ کہ اُسی کی طرف دوڑنے یا اُسی سے نسبتہً پیدا کرنے میں ساری

قوتیں اور شدتیں پنہاں ہیں۔

ادھر حدیث ہی کی ترتیب بیان سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قوۃ و طاقتہ بقدر لطافتہ ہوتی ہے تو یہ بھی حدیث ہی کی دلالت سے نکل آیا کہ جو خدا قوۃ و طاقتہ اور شدۃ کا مخزن ہے وہی لا محدود و طاقتہ کا بھی مخزن ہے چنانچہ اُس کی لا محدود و طاقتہ کا یہ عالم ہے کہ اُسے نگاہیں بھی نہیں پاسکتیں۔

لا تدرس کہ الا بصار و هو یدرک اُس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہوتی اور وہ سب الا بصار و هو اللطیف الخبیر نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے۔

اس لئے اسی حدیث سے گویا یہ اصول بھی مستنبط ہو گیا کہ قوی و متین اللہ کی ذات ہے پھر جو اُس سے مناسبتہ پیدا کرے وہ بقدر مناسبتہ قوی ہو جاتا ہے اور اُس سے مناسبتہ پیدا کرنے کا طریقہ مادیات سے ہٹ کر روحانیات کی طرف آنا ہے جس کا طریق صدقہ ہے چونکہ غلص متصدق جو بلا اعجاب نفس اور بلا ریا خلق صدقہ دیر با ہے اُس سے کامل مناسبتہ پیدا کر لیتا ہے اس لئے وہی کامل لطافتہ کا حامل اور سب سے بڑھکڑا قوتور ہو جاتا ہے۔

مباحث حدیث کے لطیف نتائج

بہر حال حدیث کے اس مرتب بیان سے کہ ہر کیفیت کو پہلے بیان کیا اور ہر لطیف کو اُس کے بعد اور پھر ہر کھیلے کو پہلے سے اشد و اقویٰ قرار پایا یہ ثابت ہو گیا کہ معیار شدۃ و قوۃ یہ وصف لطافتہ ہی ہے اور اُس کی ترتیب طبعی ہی ہو سکتی تھی کہ مٹی سے لطیف لوہا، لوہے سے لطیف آگ، آگ سے لطیف پانی، پانی سے لطیف ہوا۔ ہوا سے لطیف انسان۔ عام انسانوں سے لطیف تارک الدنیا اور عام تارکین دنیا سے لطیف وہ تارک غلص اور زاہد بے ریا انسان ہے جس کا قلب

شواغل دنیا سے پاک مادیات کی محبت سے بالاتر مادی کثافتوں سے نفور اور روحانی لطافتوں کا محور ہو۔ گویا وہ روحانی اور ربانی انسان ہی کامل لطافت کے حامل بن سکتے ہیں۔ جو بدنوں کے پالنے میں سہمگ نہ ہوں بلکہ وحوں کی پیرہن تکمیل میں لگے ہوئے ہوں اور مادی تصرفات کے بجائے روحانی اعمال ان کا شعار بن گئے ہوں۔

لطافت روح مذہبی بننے میں مضمر ہے

اور یہ سب جانتے ہیں کہ ربانی بننے کے طریقے اور روحانی شعائر برپا کرنے کے ڈھنگ سکھانا مذہب کا موضوع ہے نہ کہ سائنس کا اس لئے اسی حقیقت کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ لطیف تر اور قوی تر انسان وہی ہو سکتا ہے جو مذہبی ہوا اور جس کا اوڑھنا اور پہننا مذہب ہی مذہب ہو چکا ہو۔ اس لئے حدیث سے جہاں قوت و شدت کا مستفاد ہوا کہ وہ لطافت ہے۔ وہیں حصول لطافت کا طریقہ بھی مستفاد ہوا کہ وہ مذہب ہے جو روحانیت کو مستحکم کر کے لطافت پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس طرح روح بادشاہ ٹہر جاتی ہے۔ جو اس کا حقیقی منصب ہے جسم اس کا غلام ٹہرتا ہے۔ جو اس کا منصب ہے نفس اس مملکت کا خاکروب ٹہرتا ہے جو تقویٰ کے وسیلہ سے سیئات کا کوڑا کرکٹ صاف کر لے چوریاں اور ڈکیتیاں کرنا نہ پھرے عقل اس کا وزیر ٹہر جاتی ہے جو مفید شوریے دے دے دہی آہی اس کا حتمی قانون ٹہر جاتی ہے جس سے راہ ملے اور اس طرح روح کی منظم حکمرانی سے روحانیت کا عدل چار دانگ قلم بدن میں پھیل جاتا ہے چور اور ڈاکو مقید ہو جاتے ہیں جن سے بد امنی نکلتی تھی۔ پھر ایسے قانون اور مضبوط ملک میں جس کا فرمانروا بیدار وزیر دانشمند قانون روشن اور عدل و انصاف

کے سبب لوری اقلیم منظم ہونے تو بیرونی دشمنوں کو حملہ کی ہمت ہوتی ہے کہ اس اقلیم میں ٹھیکر فتنہ و فساد پھیلے۔ اور نہ اندرونی خائنوں اور چوروں کو جرأت ہوتی ہے کہ بغلی پھیلائیں۔ بیرونی دشمن یعنی شیطان کے بارہ میں تو قرآن نے فرمایا کہ

انہلکس لہ سلطان علی الذین یقیناً اس کا شیطان کا قابو ان لوگوں پر نہیں
امنوا علی یہم یتوکلون چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
اور اندرونی دشمن یعنی نفس امارہ کے بارہ میں فرمایا کہ وہ اپنی سرکشی چھوڑ کر
خود ہی قانون کے تابع ہو جاتا اور اسی پر مٹن اور راضی بن جاتا ہے ارشاد ربانی ہے
یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف
الیٰ ربک را ضیۃ مرضیۃ چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔

اسلام کی بنیادی حقیقت

اب اس تمام مضمون کا حاصل یہ نکل آتا ہے کہ یہ سارا عالم دو حصوں میں تقسیم شدہ ہے۔ مادیت اور روحانیت یا سائنس اور اسلام۔ اسلام اور روحانیت کی بنیاد جو اے حدیث دو اصول پر ہے۔ ایک ترک ماسوی الشبہ جسے حد قد سے تعبیر کیا گیا اور ایک اخلاص جسے اخفاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پہلے اصول کا حاصل یہ ہے کہ خدا کے سوا دنیا ہو یا اپنا نفس اور ہوائے نفس سب کی وہ الفت قلب سے نکال پھینکنا جو الفت حق میں خلل انداز ہو۔ اور دوسرے اصول کا حاصل یہ ہے کہ اس ترک ماسوی میں خالص اسی ایک محبوب حقیقی کے راضی کرنے کا جذبہ کام کر رہا ہو جو اس ارض و سما کی محفل کا خالق ہے۔ اس بارہ میں نہ خود بینی ہو نہ خود نمائی نہ خودی ہو نہ خود ستائی۔

سائنس کی جڑ بنیاد کیا ہے

اس کے بالمقابل سائنس کی بنیاد جو اسلام کا مقابل ہے خود خود این دو اصولوں کی ضدوں پر مکمل آتی ہے ترک ماسویٰ کی ضدِ حُب ماسویٰ ہے اور ظلم کی ضدِ نفاق ہے۔ حُب ماسویٰ کا حاصل یہ ہے کہ ہر غیر اللہ اور ہر باطل کی محبت ہو اور نہ ہو تو خدا اور حق کی محبت نہ ہو چونکہ غیر اللہ کی محبت کے سلسلہ میں اپنا نفس سب سے مقدم ہے اس لئے گویا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ محبت اپنے نفس سے ہو اور نفس کو چونکہ تمام مادی لذائذ سے محبت ہے اس لئے بواسطہ نفس سارے مادی لذائذ سے محبت ہو جس کا نام دنیا ہے گویا حُب ماسویٰ کا حاصل حُب دنیا اور حُب نفس نکلا۔ دوسری اہل یعنی نفاق کا حاصل یہ ہے کہ یہ نفس جاہل بوجہ حقیقت ناشناسی کے انہی مادی لذائذ کو جن کی صورت ارستہ ہے اور انجام گندہ ہے اپنا منتہائے مقصود ظاہر کرنا چاہتا ہے لیکن جبکہ فی نفسہ یہ مادی لذائذ کسی برتری اور انجام کی خوبی نہ رکھنے کے سبب اہل بصیرۃ کی نگاہوں میں با وقعت نہیں بنتے اور وہ ایسے ذنی نفوس کو قابل ملامت ہی سمجھتے رہتے ہیں اس لئے یہ نفوس اپنے خمیس مطلوبات پر اُصول اور شاکی کا پردہ ڈال کر انہیں معقول باور کرانے کی سعی کرتے ہیں اور اس قسم کے تمام نفسانی جذبات کو جن سے مذاق سلیم کتراتا ہے کمالات کا لباس پہنا کر سامنے لاتے ہیں تاکہ اپنے ان خمیس مطلوبات کو عام نگاہوں میں کچھ با وقعت بنالکس مثلاً عام لہو و لعب اور بازاری رقص و سرود کو فنون لطیفہ کے عنوان سے پیش کرتے ہیں منظم عیاشیوں اور بدکاریوں کو قانونی رنگ میں لیکر تہذیب و تمدن کا عنوان دیتے ہیں۔ استعمار اور جوع الارض کو خوشنما الفاظ میں پیش کر کے

ترقی کا عنوان دیتے ہیں جنگی آلات کی بے پناہ خونریزیوں اور تباہی نہایت
کو جنگ حق و صداقت اور قیام امن کے نام سے یاد کرتے ہیں و سب کچھ
عیش و طرب کی فراہمی کو سوسائٹی کی بلندی اور برتری سے تعبیر کرتے ہیں پست
اپنے نفس اور ہوائے نفس کی کرتے ہیں اور الفاظ کے چکر سے اسی کو حق کی پرستش دکھاتے
ہیں۔ عقیدت و اطاعت اپنے جذبات کی ہوتی ہے اور نام سچائی کی عقیدت کا
لیتے ہیں غرض یہ مادی نفوس اچھے عنوان سے نادمہ اٹھا کر اپنی ہوسناکیوں
کو چھپانے اور انہیں خوبصورت لباس میں دکھلا کر باوقفت بنانے کی کوشش
کرتے رہتے ہیں۔ درحالیکہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ
نفاق کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے کہ اندر کچھ ہوا اور دکھلایا کچھ جائے باطن
گندہ ہوا اور ظاہر کو آراستہ بنایا جائے۔ اور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو دم توڑ
اور فریب دیا جائے۔

مادی تمدن کی انہی خوشنایموں اور گندم ناجو فروشیوں کو قرآن حکیم نے
زینتہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے جس کی حقیقت یہی ہے کہ اندر کچھ نہ ہو مگر ٹیپ
اور سطحی آرائش سے اس میں دلفریبی کافی پیدا کر دی جائے ارشاد حق ہے۔

زین للناس حب الشهوات
من النساء والبنین والقناطیر
المقنطرة من الذهب والفضة
والخیل المسومة والانعام
الحرث ذلک متاع الحیوة الدنیا
واللہ عندہ حسن المآب۔

خوشنما معلوم ہوتی ہے لوگوں کو محبت مرغوب
چیزوں کی۔ عورتیں ہوئیں بیٹے ہوئے۔ لگے
ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے
نمبر لگے ہوئے گھوڑے ہوئے۔ نمواشی ہوئے
اور زراعت ہوئی یہ سب آسمانی چیزیں ہیں دنیوی
زندگی کی اور انجام ہمار کی خوبی تو اللہ ہی کے

پاس ہے۔

اس میں شہوت پرستیوں مانی ہو سنا کیوں۔ اسباب مغالطہ و ریاست غرض مالی نکاح اور جاہی تفاخر کو زینت دنیا فرما کر بتلایا گیا ہے کہ ان تمام چیزوں۔ زن۔ زر۔ زمین وغیرہ میں محض سطحی عاجل اور ناپائیدار لذت ہے ورنہ ان کی اندرونی حالت تیرہ و سیاہ ہے اور ان سب کی وابستگی کا انجام کدورت اور تلخی ہے۔ اگرچہ اُس پر کتنے ہی خوشنما پردے اور دلفریب عنوانات کے لباس پڑے ہوئے ہوں۔ جس کا حاصل وہی بے حقیقت دکھلا دیا ہے جسے اصطلاحی الفاظ میں نفاق کہتے ہیں۔

اب اگر آپ غور کریں تو سامعین کے ان دونوں بنیادی اصولِ حُب ماسوائی اور نفاق کی حقیقت باطل نکلتی ہے نفاق کا باطل ہونا تو اس لئے ظاہر ہے کہ باطل کے معنی ہی یہ ہیں کہ دیکھنے میں بہت کچھ ہوا اور حقیقت میں کچھ بھی نہ ہوا اور پر سے چمک رہا ہوا اور اندر سے تاریک ہو۔ پس جب کہ نفاق کی بھی یہی کیفیت ہے کہ اندر کچھ ہوا اور اوپر کچھ ہو تو نفاق کا باطل ہونا واضح ہے۔ ادھر ماسوائی اللہ بھی باطل ہی کا ترجمہ ہے کیونکہ ہر ماسوائی اللہ کی ہستی ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے وجود دئے سے قائم ہوتی ہے نہ وہ از خود قائم ہے اور نہ از خود موجود ہے اس لئے حقیقتاً ماسوائی اللہ کی ذات میں کوئی وجود یا کوئی کمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذریعہ محض وجود حق اور کمالات حق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور جبکہ ماسوائی اللہ کا خواہ وہ نفس انسانی ہو یا دوسرے موالید عناصر اربعہ ہوں یا دوسرے اجزاء کائنات خود کوئی وجود ہی نہ نکلا تو وہ بظاہر تو موجود ہیں مگر حقیقتاً کوئی ہستی ہی نہیں رکھتے اس لئے کل کا کل ماسوائی اللہ بھی اپنی ذات سے باطل ہی نکلا۔

اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ

اور جبکہ سائنس کی بنیاد اپنی دو باطلوں پر تھی ایک خدا سے قطع ہو کر ماسوی اللہ پر جو آفاقی باطل ہے ایک نفاق پر جو انفسی باطل ہے تو پوری سائنس کی حقیقت بجز باطل ہونے اور باطل پسندی کے اور کچھ نہ ہوئی جس پر سائنس دانوں کا یہ ناز اور شور و شغب ہے کہ اس سے ساری زمین اور آسمانی فضاء گونج رہی ہے۔ ہاں اس کے بالمقابل اگر ماسوی اللہ کو ترک کر کے اللہ کو اختیار کیا جائے تو وہ حق ہے اور نفاق کو ترک کر کے اخلاص کو اختیار کر لیا جائے تو وہ بھی حق ہے اور اللہ کے ساتھ اسی غلصانہ تعلق قائم کرنے ہی کا نام اسلام ہے تو اسلام کی بنیاد ایسے حق پر نکلتی ہے جس میں باطل کا نشان نہیں اس لئے یہ کہتا بیجا نہ ہوگا کہ سائنس تو ایک شور بے بنیاد اور باطل کا نام ہے اور اسلام ایک حقیقت ثابتہ اور حق کا نام ہے جس کی جڑیں مستحکم اور دائمی ہیں۔ باطل کا کلہ بے بنیاد حق کا کلمہ اپنی بنیادوں پر ثابت و راستح ہے۔

الم تر کیف ضرب الله مثلا
کلمۃ طیبۃ کثیرۃ طیبۃ مصلحا
ثابت و فیض عا فی السماء توتی
اکٹھا کل حین باذن سرچھا
و یضرب الله الامثال للناس
لعلہم یتذکرون۔ و مثل
کلمۃ خبیثۃ کثیرۃ خبیثۃ
واجبت من فوق الارض فاکھا
من قرار

کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مثال بیان فرمائی
ہے کلمہ طیبہ کی کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت
کے جسکی جڑ خوب گہری ہوئی ہو اور اس کی شاخیں
اونچائی میں جاری ہوں وہ خدا کے حکم سے ہر فصل میں
اپنا پھل دیتا ہوا اور اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے واسطے
اس لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ خوب سمجھ لیں اور گنہگار کی
مثال ایسی ہی جیسے ایک خوب درخت ہو کہ وہ زمین کے
اوپر ہی اوپر سے اکٹھا لیا جائے اور کچھ ثبات نہ ہو۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

مگر اس تقریر سے یہ غلط فہمی نہونی چاہئے کہ میں سائنس اور کئی ایجادات کو روک رہا ہوں سائنس کی

تعلیم پر مجرّمہ کا فتویٰ دیر باہوں یا اُس میں اشتغالِ کلیتہً باطل ہے۔ بلکہ مقصود ہی ہے جو مختلف عنوانوں سے تقریر کے ذیل میں آچکا ہے کہ میں اُسے قبلہ مقصود اور کعبہ مطلوب بنانے سے منع کر رہا ہوں۔ اگر یہ ساری جدوجہد جو آج سائنس کے سلسلہ میں کی جا رہی ہے کسی حقیقی مقصود کے لئے ہو تو وہ نہ صرف جائز ہی ہے بلکہ آج کے دور میں مطلوب ہے۔ اور وہ مقصود نہ ساری دنیا ہے کہ وہ تو خود وسیلہ ہے نہ مادی راحت و آرام ہے کہ وہ بھی وسیلہ ہے بلکہ ایک مسلمان کے لئے آخرت اور اُس کی مذہبی دیانت ہی ہو سکتی ہے کہ وہی مقصود اصلی ہے اور اسی کے لئے انسان کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔

پس سائنس مذہب سے ہے تعلق رکھ کر کلمہ جنبشہ ہے جس کے لئے کوئی ثبات و قرار نہیں اور مذہب کے ساتھ بحیثیت ایک خادم اور ذریعہ مطلوب کے وابستہ ہو کر وہ بلاشبہ نافع اور کارآمد ہوگی اور کلمہ طیبہ ہی کے ذیل میں آجائے گی جس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔

لیکن میں جہاں تک نحوس کرتا ہوں آج سائنسی جدوجہد ایک حقیقی مقصود کی سی نظر آ رہی ہے لوگ اُس پر اُسی کی خاطر جھک پڑے ہیں۔ اور نہ صرف یہی کہ اُس کے رد و قبول کا معیار مذہب کو نہیں بنایا گیا بلکہ بیشتر مواقع میں اُس مذہب کے خلاف استعمال کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سائنس نے مذہب کی بنیادیں ہلا دی ہیں اور گویا سائنس ایک ایسا مقصود ہے کہ مذہب اُس کا وسیلہ تک بھی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا چہ جائیکہ اُس کا مقصود قرار پائے بہت ممکن ہے کہ دنیا کے قدیم مذاہب کے لئے سائنس نے کوئی ایسا ہی تحریری اقدم کیا ہو۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کے جس مذہب کے ایک ایک جزو کی ساتھ سائنس ساتھ رہ کر چل سکتی ہے وہ صرف مذہبِ فطرۃ یعنی مذہبِ سلام

ہے اگر اس کی تفصیلات دیکھنی ہوں تو میں نے اس پر ایک مستقل رسالہ تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام لکھا ہے جسے ندوۃ المصنفین دہلی نے شائع کیا ہے جس میں دلائل واضح سے دکھلادیا گیا ہے کہ سائنس کی تمام ایجادات درحقیقت اسلام کی معنویتوں کا مادی رُخ ہیں اور اُس دور میں اسلام کی تفہیم اور اس اقرب الی الفہم کرنے کے لئے ہی تکنیکی طور پر سائنسی ترقیات کا وجود عمل میں آیا ہے۔ پس جو شخص سائنس کو اسلام کا وسیلہ بنا کر استعمال کرے گا وہ اسلام کو قوت پہنچائے اور جو اُسے مستقلاً مقصود بنا کر عمل میں لائے گا وہ اپنے نفس کو ضعف اور ضرر پہنچائے گا مگر اسلام کا اس سے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

طلبائے یونیورسٹی کیلئے مقام عبرت

بہر حال جبکہ سائنس محض یعنی بلا توسط مذہب کلمہ جنبش ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں اور اسلام کلمہ طیبہ ہے جس کی جڑیں مستحکم اور ہستی پائیدار ہے تو نیک شہاد اسلامیٰ فرزندوں کے لئے اس میں سے عبرت و موعظہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوقات عزیز کو سائنس محض کے معمولات میں اس طرح نہ گنوائیں کہ وہ مقصود اصلی قرار پا جائے اور اُس کی فانی لذات اصل ہو جائیں کہ یہ انجام کی مذمت کا سبب ہو گا۔ نیز وہ اُن اقوام کی ظاہری چمک دمک اور ٹیپ ٹاپ برقریفہ نہ ہوں جنہوں نے آگ پانی ہوا مٹی کے گھروندہ سے کچھ چمکی چیزیں بنا کر دنیا کے محبوب میں اضافہ کر دیا ہے کہ اس چمک دمک کی عمر بہت قلیل اور ہمیشہ قلیل ہی رہتی آئی ہے۔ یہ سائنسی تمدن اور شہریت کی مگر چاندنی ایک متاع قلیل۔ اور اس تمدن میں نہ ہک رہنے والی اقوام کی زندگی بہت محدود اور چند روزہ ہے۔ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ چمکیلی تہذیب اپنے ہی تمدن سے ٹکرائے اور اپنے

ہی ستمدنوں کو اس اندرونی تصادم اور ٹکڑے سے ختم کر ڈالے۔
 لَا يُغَيِّرُ نَفْسَكَ تَقْلِبُ الَّذِينَ تَمَّ كَوْنُ كَافِرِينَ كَاشِهَرُونَ فِي جِلْدٍ بَحْرٍ تَامَعَالِطِي
 كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ نَدَّ وَالدَّيْ ؟ چنڈر وزہ بہار ہے۔ بھڑان کاٹھکانا
 تَمَّ مَا وَاهُمْ جَنَمٌ وَبَشَسَ الْمَهَادُ دوزخ ہو گا۔ اور وہ برا ہی آرام گاہ ہے۔
 دیکھنے میں عناصر اربعہ بھی نہایت نظر فریب ہیں۔ آگ نہایت چمکیلی یا گرد و فر
 اور حرارت کے ددر اس اثرات کی مالک ہے پانی دیکھنے میں چاندی کی طرح
 شفاف اور غنا کی کے پھیلنے والے اشرات کا حامل ہے۔ ہوا بظاہر لطافت کے
 سبب نہایت رقیق اُہم اور ہر جگہ بذات خود تشہا اور موجود ہے۔ گرہ زمین بحیثیت
 مجموعی نگاہوں میں نہایت با عظمت و شکوہ اور ماتہ نظر پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے
 مگر اپنے جلی اخلاق و آثار کی بدولت یہ چاروں ہی عناصر محتاج پسماندہ اور بچید
 ذیل ثابت ہوئے اور ان کی یہ ظاہری جھک و ملک ان کی جوہری پستی کو نہ ٹھانگی
 جیسا کہ مفصل ثابت ہو چکا ہے۔

ٹھیک اسی طرح سمجھ لو کہ جس قوم یا سوسائٹی یا فرد پر ان مادی اخلاق کا
 غلبہ ہوا اور وہ رات دن مادیات ہی کے جوڑ توڑ میں لگی رہے تو وہ قوم یا سوسائٹی
 گویا ہر آگ کی سی جھک پاتی کا سا گوار رنگ ہوا کی سی دوررسی اور پھیلاؤ اور
 زمین کی سی ٹھوس عظمت کی مالک نظر آ رہی ہو مگر اپنے ان مادی اخلاق کے
 سبب جو اس میں مادی اشغال کی بدولت ریح چکے ہوں اپنے کو انجام کی ذلت
 و خواری سے کسی طرح نہیں بچا سکتی۔ جو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اُس کے
 سامنے آ کر رہے گی۔ کیونکہ جس مادہ کی قسمت میں بد فطرت ہی سے کوئی عزت نہیں
 لگی گئی اس کی بنائی ہوئی قومی عمارتیں جتنی بھی زیادہ سر فلک ہوں گی اتنی ہی جلد
 منہدم ہو جائیں گی۔

خاتمہ کلام اور خلاصہ نصیحت

پس اے عزیزان ملتہ آج کی نام نہاد متمدن اقوام کی ظاہری شوکتہ پر نہ جاؤ ان کا ہلاکت آفریں انجام عنقریب ہی سامنے آنے والا ہے ایسا نہ ہو کہ خدا نکر وہ ان کی نقائی اور تقلید سے تم بھی اس انجام کی پستی میں آ جاؤ۔ ان اقوام کی طاقت آپ کے ضعف میں مضمحل ہے نہ کہ خود ان کے کسی جوہر میں روحانیوں کے میدان چھوڑ دیا تو مادیوں نے اُسے آدیا۔ ورنہ جب دوہر اسلام میں روحانیوں کثرہ اور روحانی قومیت قائم تھی تو دینا جانتی ہے کہ انہوں نے مادی عظمتوں کو کس کس طرح نیچا دکھایا اور مادی رفعتوں کی کیا گت بنائی ہے۔ اگر آج بھی آپ اپنی حقیقت پہچان کر حقیقت پسند بنائیں تو وہ سابقہ عظمت لوٹ سکتی ہے ورنہ یہ صورتوں کی نمائشیں زیادہ دیر پائیاں نہ ہو سکیں گی۔

بہر حال حدیث کی ایک حد تک شرح ہو چکی ہو اور سائنس اور اسلام کے موضوع کے عوارض یعنی دونوں کی حقیقت دونوں کی غرض و غایت دونوں میں مقصود اور وسیلہ کی تعیین دونوں کے طبعی اخلاق و خواص و دونوں کا انجام اور پھر دونوں کا متفقہ بننے اپنی بساط کے موافق اس حدیث سے استنباط کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور جس عنوان کا بیان آپ حضرات نے مجھ پر عائد فرمایا تھا الحمد للہ کہ میں اُس سے ایک حد تک عہدہ برآ ہو چکا ہوں اس لئے دعائے توفیق و استقامتہ پر اس بیان کو ختم کرتا ہوں۔ واللہ اولاً و آخراً۔

TRUST STACKS

محمد طیب غفرلہ ولوالدیہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند

۱۳۵۶ھ
مارگن ۱۹۳۸ء مطابق ہجری الثانی
(یوم یکشنبہ)

تقریظ

(از حضرت مولانا محمد اعجاز علی صاحب شیخ الادب والفقر دارالعلوم دیوبند)

حامد اومصلیٰ و سلم، اما بعد، اس رسالہ کے اوراق اس مقبول عام تقریر کے حامل ہیں جو عالی جناب مولانا الحاج المولوی محمد طیب صاحب جنم دارالعلوم دیوبند نے اسلام اور سائنس کے خشک مگر ضروری عنوان پر بمقام علیگرہ کالج اسٹریجی ہال میں زبانی تھی خالص علمی اور خشک عنوان پر تقریر اور ایسے شخص کی تقریر جس کو کتب عربیہ کے مطالعہ عربی طلبہ کے هجوم میں عربی الفاظ و مصطلحات کی فراوانی سے فرصت ہی نہ ملتی ہو اور وہ بھی ایسے مجمع میں کہ جہاں اس کے برعکس انگریزی زبان اور اس کے محاورات مادری زبان کے حکم میں آگئے ہوں یقیناً تضاد کے اجتماع کے حکم میں آتی اور اگر حسب (سوسمار) اور لون (ماہی) کی ضدیت اور بعد مکانی کا صحیح مشاہدہ ہو سکتا تھا تو یہاں ہونا چاہئے تھا۔ لیکن بیان کی سلاست مضامین کے ارتباط اور دقائق علمیہ ظاہر نہ انداز سے روزمرہ کے محاورہ میں ادا کرنے نے ایسا اہل الحصول صعب بنا دیا ہے کہ اسکے شروع ہو جانیکے بعد ختم کلام سے پہلے سیری ہی نہیں ہوتی ہے۔ پھر ہی نہیں کہ صرف اسلام اور سائنس کے ہر ہر گوشہ پر مقرر مدوح نے روشنی ڈالکر اس پتھر لیے راستہ اور سنگلاخ زمین کو طریقہ بیضا بنا دیا بلکہ اس کے ساتھ بہت سے دوسرے معارف و دقائق علمی و اسلامی بھی نہایت سہولت کے ساتھ اہل بصیرت اور ارباب نظر کے پیش نظر کر دیے اور قابل تحسین یا مرے کہ جس جگہ کوئی ایسا دقیقہ علمی سمجھانا ہو جس کو سمجھنے کے لئے علوم قدیمہ سے واقفیت، مصطلحات فنیہ کا تداول شرط تھا یا فی الحقیقت اس میں مقرر کے لئے دُکھی پیدا کر دینا ضروری تھا تاکہ اذہان میں نشا پیدا ہو اس کو اگر ایک جگہ معمولی معمولی مثالیں دیکر کاشش فی نصف النهار

کر دیا تو دوسری جگہ ادیانہ تشبیہات و استعارات لطائف و ظرائف سے مزین بنا کر ذہن نشین کر دیا۔

پس یقیناً یہ تقریر اگر ایک جانب حقائق اسلامیہ معارف شرعیہ کا آئینہ ہے تو دوسری جانب ادبی دلیلیوں کا ذخیرہ بھی ہے۔

در کفہ جام شریعت در کفہ سندان عشق + ہر ہوسنا کے ناز و جام و سنداں با حق پس اگر یہ امر قابل تعجب نہیں کہ مشک ان دماغوں کو معطر کر دیتا ہے جو مومن نہوں تو یہ بھی شایان تعجب نہیں کہ نزدیکان بے بصر کے علاوہ تمام قلوب اس تقریر سے مستفید ہو اور اگر یہ لائق حیرت نہیں کہ آفتاب افق مشرق سے طلوع کرنے کے بعد اپنے مقابل زمین کے ہر گوشہ کو منور کر دیتا ہے تو یہ بھی موجب حیرت نہیں کہ اس تقریر نے مسئلہ محو غمبہا کے کسی گوشہ کو روشن کئے بغیر نہ چھوڑا، اور اگر یہ صحیح ہے کہ ٹھنڈا اور ٹیٹھا، بغیر مکدریابی یا پیاسوں کی پیاس کا ازالہ اس طرح کر دیتا ہے کہ ان کے رونگٹے رونگٹے سے تشنگی کی اذیت، بیہوشی کی تکلیف زائل ہو جاتی ہے، تو پھر یہ بھی صحیح ہے کہ اس تقریر نے عنوان بالا سے متعلق تشنگان کمال کی تشنگی اسی دلچسپی کے ساتھ زائل کر دی جو پیاس سے کو بانی سے ہوتی ہے۔

قاسمی فیضان کی وجہ سے میرے نزدیک تو نہ یہ تقریر قابل تعجب ہے اور نہ مقرر مدوح کی دوسری تقریریں یا تالیفات اگر کسی ناواقف کو تعجب ہو تو وہ جانے اس کا کام۔

غیب فی الزماں و باعجب
اتی من آل سیار عجیب
محمد اعجاز علی غفرلہ

نوٹ:- کاپی کی ترتیب غلط ہو جانے کی وجہ سے ہم حضرت مولانا کی اس فاضلانہ تقریر کو اسکے شایان شان جگہ نہ دے سکے جسکے لئے ہم حضرت موصوف سجاد علیہ السلام اور حضرت خواجہ محمد امجد اللہ انصاری رحمہ اللہ کا نام لیا ہے۔

۹۲
غلط نامہ

ہمیں پیرافسوس ہے کہ ہماری انتہائی سعی کے باوجود سالہ ہزار میں کچھ اغلاط باقی رہ گئیں جس کے لئے ہم یہی معذرت خواہ ہیں۔ ناظرین کرام سے التماس ہے کہ اس غلط نامہ کے بموجب جملہ اغلاط کی تصحیح فرمائیں۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴	۱۳	تا کر	تا کہ	۲۴	۸	ما بہ	ما یہ
۸	۲	واسخ	راسخ	۲۸	۳۴	ما بہ	ما یہ
۱۱	۱۷	پتھروں	پتھروں	۶۵	۷	سلہ	وسیلہ
۱۲	۴	اے	اے	۱۰	۱۰	خودی	خودی
"	۸	خدوخال	خط وخال	۱۶	۶۸	حرص	حرص
۱۳	۱۰	ٹھونس	ٹھوس	۷۲	۱	ہوتے	ہوئے
"	۱۴	دوسرے	دوسروں پر	۸	۸	چہ جا بلکہ	چہ جائیکہ
۱۳	۵	اُجہل	اوجہل	۱۲	"	قاورات	محاورات
۱۵	۱۲	یہی ایک ہے زیادہ	یہی ایک ہے زیادہ	۷۵	۸	در	در
۱۸	۱۴	تخنون	تخنون	۱۳	۱۳	شتم	ختم
۲۱	۴	رائیہ گنوں	ایر گنوں	۱۴	"	دستوار	استوار
۲۲	۴	لینی	لینی	۷۸	۲	بخنہا	بخنہا
۲۳	۱۶	خمامتہ	خمامتہ	۷۹	۱۵	کثیف	کثیف
۲۴	۱۶	تثراۃ	تثراۃ	"	۱۸	لطف	لطف
۲۷	۴	ہوایں	ہوایں	۷۰	۴	لکے	لکے

نوٹ:- حضرت مولانا نے بعض الفاظ عربی طرزیں لکھے ہیں جنہیں بحسنہ لکھو ادا کیا ہے۔ مثلاً خدمت کے بجائے خدمتہ۔ علامت کے بجائے علامتہ۔ قارئین کرام نوٹ فرمائیں۔

محمد اللہ انصاری خفی عنہ
معتد نشر و اشاعت
air games

سلسلہ مطبوعات نخبین اسلامی تاریخ و تمدن (دوسری)

فردوس گمشدہ

راہ جناب غلام احمد صاحب پریز کرن ادارہ طلوع اسلام دہلی
پریز صاحب کی ذات گرامی اسلامی اور علمی حلقوں میں کسی تعارف کی محتاج نہیں
آپ تقریباً پندرہ سال سے قرآن کریم کا ایک عمیق مطالعہ فرما رہے ہیں اور دو تین سال سے
آپ نے مسلمانوں سے متعلق ان تمام اہم مسائل کو جو ہندوستان کی سیاست میں پیدا
ہوئے رہتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھنے اور فرقان حکیم کی کسوٹی پر پرکھنے
کا بیڑا اٹھایا ہے جس میں الحمد للہ بید کا میاب ہیں۔

فردوس گمشدہ آپ کے عمیق مطالعہ قرآنی اور علوم اسلامی کے گہرے غور و خوض کا
ایک مبارک ثمرہ ہے جو آپ نے نخبین اسلامی تاریخ و تمدن کی دعوت پر طلباء و اساتذہ
سلم دیوبند کی سائنس پیش فرمایا، جس میں قانون فطرت اجتماعیات اسلام خلافت الہیہ
خلافت نبویہ اور اسلام کے عناصر ترکیبی پر ایک سیر چل بکشت کیے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اسلام
جامعی زندگی کا وہ سرنام ہے اور اجتماعی زندگی کے بغیر اسلام کا تصور ہی غلط ہے۔

جناب پریز نے موضوع سے متعلق تمام امور کو زیر بحث لے لیا ہے اور جا بجا آیات
قرآنی سے استدلال فرمایا کہ مشہوروں کو اور زیادہ دلنشین بنادیا ہے۔ خلافت راشدہ کے
نظام کے بعد ہماری اجتماعی زندگی کیوں کمر مشر ہو گئی اس کے اسباب و علل اور پھر اس
نظام کو استوار و مضبوط کرنے کے وسائل — یہ تمام باتیں نہایت جامع طور سے اس
فہرست میں بیان کر دی گئی ہیں علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کے کلام کی جا بجا مثالوں نے
بیان کو اور زیادہ دلآویز و دلپذیر کر دیا ہے۔ زبان علادت آمیز اور پیرایہ بیان آسان
و عام فہم ہے۔ لکھائی چھپائی بہترین ضخامت ۲۰ صفحات سائز ۲۶ × ۲۰ قیمت فصر ۲۰
ملنے کا پتہ بشت پریز ملاحظہ فرمائیے

اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے

معنی

مشکم اسلام مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کا وہ بصیرت افروز مقالہ جو انجمن اسلامی تاریخ و تمدن کے زیر اہتمام ۱۲ ستمبر ۱۹۴۲ء کو مسلم یونیورسٹی کے طلباء و اساتذہ و دیگر اہل علم حضرات کے ایک عظیم الشان اجتماع میں پڑھا جس میں مولانا ممدوح اپنے مخصوص انداز میں اسلامی حکومت کے صحیح تشکیل کی توضیح کرتے ہوئے ان تمام خیالیوں کا ازالہ کیا ہے جو آج کل کے رہبر ہندوستانی مسلمانوں کی تنظیم میں کر رہے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ مقالہ ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے مگر اس کی جامعیت کا یہ عالم ہے موضوع کا ہر پہلو زیر بحث آگیا ہے۔ نظام حکومت کا طبعی ارتقاء و اصولی حکومت اسلام انقلاب کی سبیل خلافت الہیہ اور اسلامی تحریک کا مخصوص طریق کار اس کے خاص عنوان ہیں۔ زبان دلنشین و دلپذیر پیرائے بیان سلیس عام فہم اور مدلل ہے، غرضیکہ اس مختصر رسالے کی افادہ ی حیثیت بڑی بڑی تصانیف سے کچھ کم نہیں۔ جو لوگ دور حاضر اس اہم مسئلہ کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس میں بڑی حد تک اطمینان بخش مواد و دلائل پائیں گے۔

کتابت و طباعت ویدہ زیب۔ کاغذ عمدہ چمکا ۲۰ پاؤنڈ سائز ۸×۲۲
ضمیمہ صفحات ان تمام خوبیوں کے باوجود قیمت صرف ۳۰ محضو لڈ اک ۱۔
اصحاب ذوق بہتہ ذیل سے طلب فرمائیں۔

محمد اللہ انصاری

معتد نشر و اشاعت انجمن اسلامی تاریخ و تمدن

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

Part 2

Due Date

P 92
~~1954~~

13 DEC 65

26 FEB 72

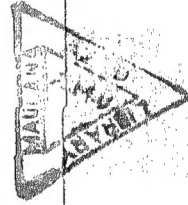
21 MAY 81

15.02.97.

06.11.98.

G07.03.02

11-2 7

URDU STACKS

URDU STACKS

۲۹۶
طیبہ اسلامیہ
۱۱/۲۶

Date | No. | Date | No.

28 MAY 1975	۷۶		
	۷۷	06.	1.58.
28 DEC 1975	۷۸	1	۷۷۱
	۷۹		
21 MAY 1976	۸۰		
	۸۱		
	۸۲		
	۸۳		
	۸۴		
	۸۵		
	۸۶		
	۸۷		
	۸۸		
	۸۹		
	۹۰		
	۹۱		
	۹۲		
	۹۳		
	۹۴		
	۹۵		
	۹۶		
	۹۷		
	۹۸		
	۹۹		
	۱۰۰		

URDU STACKS